

اس کو دینی پر بھی یک گونہ ذوقیت ہے لیکن لکھنؤ کے شہری دادنی کارناموں کی طرح اس کی لسانی خدمات کی جانب زیادہ اعتنا نہیں کیا گیا ہے اس لئے اس کتاب میں اس کی لسانی خدمات کا جائزہ لیا گیا ہے۔

یہ تین حصوں پر مشتمل ہے، تمہید، تعارف، تبصرہ، پہلے حصہ میں بطور پس منظر زبان کی نشوونما اور بعد کے حصہ ارتقاء پر مختصر گفتگو ہے، دوسرے میں زبان و بیان، روزمرہ و محاورہ، صرف و نحو، عروض و قوافل اور لغات و امثال کی ترتیب و تدوین میں حصہ لینے والے اٹھائیس لکھنوی مصنفین کا تذکرہ ہے اس میں پہلے ان مصنفین کے مختصر حالات و کمالات اور آخر میں لسانی خدمات کا مرقع پیش کیا گیا ہے، یہ حصہ انشاد و نسخ سے شروع ہو کر احتشام حسین مرحوم اور مسعود حسین خان (دائیں چانسلر جامعہ ملیہ) پر ختم ہو رہا ہے، درمیان میں مظفر علی اسیر، قادر بلگرامی، امیر مینائی، جلال، مرزا محمد ہادی رسوا، نظم طباطبائی، جلیل مانگ پوری، مرزا محمد عسکری، حسرت موہانی، نیاز فتحپوری، اثر لکھنوی اور مسعود حسن ادیب وغیرہ اباب کمال اور مشاہیر زبان و ادب کا تذکرہ ہے، اس حصہ میں جن لوگوں کا ذکر ہے، ان میں بعض کا اصل وطن لکھنو نہیں ہے، تاہم یا تو وہ اس کے مصنفات کے تھیا ان کی عمر کا زیادہ حصہ یہیں بسر ہوا تھا، تیسرے حصہ میں لسانیات کے مختلف پہلوؤں پر لکھنؤ کی خدمات پر اجمالی تبصرہ ہے، یہ کتاب محنت سے لکھی گئی ہے، اور اس سے لکھنؤ کی لسانی خدمات کا مختصر خاکہ بھی سامنے آجاتا ہے، مگر مختصر ہونے کی وجہ سے تشنگی باقی رہتی ہے، تعجب ہے کہ تاخذ میں شعرا بہت کم ذکر نہیں ہے، اس میں لکھنؤ خصوصاً نسخ کی اصلاح زبان کا مفصل ذکر ہے، اسکے علاوہ مولانا عبدالسلام نے "دلی اور لکھنؤ کی شاعری اور ایک کا اثر دوسرے پر" کے عنوان سے ایک طویل مقالہ لکھا تھا، جو مقالات عبدالسلام میں شامل ہے، اس سے بھی بہت کچھ استفادہ کیا جاسکتا تھا۔

جلد ۱۱ ماہ فروری ۱۹۷۶ء مطابق ماہ صفر المظفر ۱۳۹۶ھ عدد ۲

مضامین

شہزاد

سید صباح الدین عبدالرحمن ۸۲-۸۳

مقالات

اقبال، اسلام اور اشتراکیت،

جناب گلشن ناتھ آزاد صاحب ۸۵-۱۰۶

پاکستان میں چار بیٹے،

سید صباح الدین عبدالرحمن ۱۰۶-۱۱۸

علم الاخلاق اور فارسی نثر کی اخلاقی کتابیں،

ڈاکٹر محمد شرف عالم صاحب لکچرار ۱۱۹-۱۲۰

بی۔ این کالج پٹنہ،

سلطنت منلیہ کے آخری عہد کا ایک شاعر

ڈاکٹر علامہ مجتبیٰ انصاری صاحب ۱۳۱-۱۵۱

روایات حکیم الممالک شیخ حسین شہرست

استاذ شعبہ فارسی، بی۔ این بی کالج

(بھانچپور)

شیخ مبارک کی تفسیر کا قلمی نسخہ،

ڈاکٹر محمد سالم قدوائی لکچر شعبہ اسلامیات ۱۵۲-۱۵۶

مسلم دینیورٹی علی گڑھ،

مطبوعات جدیدہ

۱۵۷-۱۶۰ "ض"

شعر انجم حصار

اس میں امیر خسرو دہلوی کے مفصل دسواں حالات کے ساتھ ان کی شاعری کی خصوصیات کو بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، مولفہ مولانا ثناء

قیمت: ۵-۸

"منہجر"

شذرات

۲۳، ۲۴، ۲۵ جنوری ۱۹۷۷ء کو ہماری مرکزی حکومت کی طرف سے دہلی میں امیر خسرو کے سات ننو، جن کا ایک بن الاوامی سینما ہوا جس میں یہ راقم بھی مدعو تھا، امریکہ، روس، مصر، شام، ترکی، افغانستان، ایران اور بنگلہ دیش کے نمائندے بھی آئے ہوئے تھے، ہندوستان کی مختلف یونیورسٹیوں اور اداروں کی بھی نمائندگی تھی، جنوں اور کشمیر کے ذریعہ شیخ عبداللہ صاحب اس کے خصوصی مہمان تھے،

جن کا افتتاح جناب فخر الدین علی احمد صاحب صدر جمہوریہ ہند نے اپنے باوقار خطبہ سے کیا جس میں اعلان کیا کہ امیر خسرو کے مولد پٹیلی کا نام اب خسرو مگر رکھ دیا گیا ہے، ان کا خیر مقدم حکومت ہند کے وزیر تعلیم جناب نور الحسن صاحب نے کیا، مگر پورے جشن کے اصلی روح رواں اس جشن کے صدر نواب علی اور جنگ گورنر مہی تھے، ان کو ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ امیر خسرو سلطنت دہلی کے عماد الملک کے نواسے تھے، تو وہ بھی آصفیہ سلطنت کے عماد الملک کے نواسے ہیں، انھوں نے سینما کے آغاز میں کچھ سخت رویہ ضرور اختیار کیا لیکن بقیہ در تمام اوقات کی کارروائی میں اپنی علم شناسی، مکتہ پروری، اور بذلہ سخی سے ایک خوشگوار فضا پیدا کرتے رہے، اس کی کامیابی کا سہرا ان ہی کے سر پر ہوا اور دوسرے کاموں میں ان کی اعانت جناب یونس سلیم صاحب نے کی جو اس جشن کے نائب صدر تھے، پروفیسر ڈاکٹر امیر حسن عابدی (صدر شعبہ فارسی دہلی یونیورسٹی)، حسن الدین صاحب (محکمہ اطلاعات آسٹریلیا)، حکومت ہند، اور ڈاکٹر نور الحسن (شعبہ فارسی دہلی یونیورسٹی)، اپنے اور دوسرے رفقاء کے ساتھ مہمانوں کی خاطر تواضع میں سرگرم تھے،

جشن کے نمائندوں کو انگریزی میں "لائف ٹائمس اینڈ دس آف امیر خسرو" پیش کی گئی، جس کو نواب علی اور جنگ کی سرپرستی میں ڈاکٹر طاہر انصاری نے مرتب کیا تھا، اردو میں بھی "خسرو شناسی" کی ایک جلد دی گئی، جو ڈاکٹر عبدالحلیم صدر نے اردو بورڈ کی نگرانی میں تیار ہوئی تھی، ان دونوں جلدوں میں ایک اور بیرون ملک کے اہل قلم کے قابل قدر مضامین ہیں، ایران کے پروفیسر ڈاکٹر ذبیح اللہ صفائی نے اپنا ایک رسالہ "امیر خسرو دہلوی" بھی تقسیم کیا، ڈاکٹر نور الحسن انصاری نے اپنی "امیر خسرو" احوال و آثار، مذکر کی جس میں علامہ شبلی نعمانی سے لیکر آج تک امیر خسرو پر جو اچھے مضامین لکھے گئے ہیں، ان کا انتخاب، انگریزی کے رسالہ ارگ کا ایک شمارہ بھی تحفہ میں ملا جس میں امیر خسرو کی تنویروں کے بعض مناظر کی تصویروں کے پرانے نمونے ہیں، حیاتی گیلانی نے امیر خسرو کی تنویروں نامی جو اضافہ کیا ہے اس کو ڈاکٹر امیر حسن عابدی اور ڈاکٹر ستیہ مقبول احمد نے ایک پرمنز مقدمہ کے ساتھ علیحدہ کتابی شکل میں طبع کر دیا ہے، یہ کتاب بھی حاضرین جلوسہ پیش کی گئی،

اسی موقع پر ایک ایرانی خاتون نے انتشارات مدرسہ عالی ادبیات و زبانہائے خارجی کی مطبوعات میں سے خلاصہ خیر خسرو و شیریں لیلی و مجنون از نظامی گنجوی، دستور زبان فارسی از پرذریات، خاتمری، فردوسی، درشاہنامہ از حبیب لغمانی، زبانہ انتخاب پرذریات، خاتمری، فرہنگ ادبیات فارسی از ہرے خاتمری کچھ مخصوص مہمانوں کے ساتھ اس راقم کو بھی تحفہ کے طور پر دیں جس کے لئے میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، پھر مل پر وگرام کے نام سے موسیقی کی مجلس بھی ان مہمانوں کے لئے ہوئی رہی، جو اس سے دلچسپی رکھتے تھے،

سینما شام کے نمائندے کی صدارت میں شروع ہوا، جو وہاں کے وزیر تعلیم ہیں، ان کی تقریر سے ان کا مذہبی رنگ نمایاں تھا، وہ تو کارروائی کے درمیان خاموش رہے، لیکن ان کی خاتون کی تلافی نواب علی اور جنگ کی قوت گویائی سے ہوتی رہی، اس میں اچھے اچھے مضامین پڑھے گئے، سبکداری کے حافی سبک ہندی کو عام طور سے پسند نہیں کرتے، مگر ایران کے فاضل نمائندے ڈاکٹر ذبیح اللہ صفائی نے یہ کلمہ امیر خسرو کے شاعرانہ کمالات کا اعتراف کیا:-

"امیر خسرو کے از پرکار ترین شاعران پارسی گوئی و دریں باب حقا کلمہ نظیر است"

راقم نے ایک بحث میں حصہ لیتے ہوئے ان سے سوال کیا کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے یا وہ سبکداری کے موجودہ دور کے حامیوں کے خیالات کی بھی ترجمانی کر رہے ہیں، انھوں نے اپنی جوابی تقریر میں یقین دلایا کہ سبکداری کے پاسداری بھی رائے رکھتے ہیں، افغانستان کے نمائندہ پروفیسر عبدالحی حبیبی نے امیر خسرو کو خطی ثابت کرنے کی کوشش کی اور خطی کو افغانستان کا قبیلہ بتایا، حالانکہ امیر خسرو کے والد کا نسب تعلق قبیلہ لاجین سے بتایا جاتا ہے جو وسط ایشیا میں اب بھی ہے، ترکی کی ایک کس خاتون ڈاکٹر زین اکا نے نے وہاں کے کتب خانوں میں امیر خسرو کی تنویروں سے متعلق تصویروں کے جو نمونے ہیں، ان کو ایک پردہ پر دکھا کر مہمانوں میں بھی تقسیم کیا، امریکہ کے نمائندہ ڈاکٹر دہلیام تھیلکسن نے امیر خسرو کی نعت گوئی مصر کے پروفیسر ڈاکٹر ابوالہیثم الدیوبی نے امیر خسرو کے قصود عشق، روس کے نمائندوں میں ڈاکٹر طاہر مجرم نے ختمہ نظامی اور خسرو اور ڈاکٹر منتر کے - زدا شرفیاء خسرو کے عہد میں تصوف، بنگلہ دیش کے ڈاکٹر ظفر اللہی نے خسرو کی شاعری، جناب ملک آج آئندہ نے امیر خسرو کی ہونہر پر اور جناب شہاب سرمدی نے امیر خسرو کی موسیقی پر اچھے مضامین پیش کئے، اس راقم کو پاکستان میں امیر خسرو کے سات سو سالہ جشن شریک ہونے کا موقع ملا تھا، اس کی روداد سنائی تو بڑی دلچسپی سے سنی گئی،

اس بن الاوامی مجلس میں امیر خسرو سے متعلق کچھ ایسی باتیں بھی کہیں گئیں جو عام روایات کے خلاف تھیں، مثلاً سارا طلبہ حتی کہ قوال بھی ان کی ایجادات نہیں، خیال قول، قلبانہ نقش و نگار، امین اور فرد دست وغیرہ جیسے راگ اور جنگ ان سے منسوب ہیں، مگر اس کی تصدیق ان کی کسی تحریر سے نہیں ہوتی، افضل الفوائد ان کی تصنیف نہیں، وہ ایک چالاک آدمی تھے، اسلئے شاہی دربار سے وابستہ رہے، ان کی مادی زبان ہندی تھی، ان کے نانا عماد الملک نو مسلم راجپوت تھے، ان کی خبطنی

کا اعلیٰ تقاضا تو یہ تھا کہ وہ اپنی شاعری میں سنسکرت شاعری کے استعارات اور تشبیہات بھی استعمال کرتے ان کے بعض دوسرے اور پہیلیاں وغیرہ ان کے نام سے غلط طریقہ سے منسوب ہو گئی ہیں اس قسم کی تنقیدیں تو زیادہ تعجب انگیز نہیں گروہ قوی دلائل سے رد بھی کی جاسکتی ہیں، مگر جب یہ بحث اٹھائی گئی، کہ امیر خسرو نہ صوفی تھے، اور نہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرید تھے اور ان کی بعض تحریریں ایسی بھی ہیں جن سے ان کی مذہبی ناروا داری کا اظہار ہوتا ہے تو یہ ظاہر ہوا کہ معروضیت اور غیر جانبدارانہ تحقیق کے نام پر اس عبثی کی تصویر کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، راقم نے کئی بار توجہ دلائی کہ امیر خسرو کی تنقیص کر کے ان کے مداحوں کو تکلیف پہنچانا ہے، یہ بھی عرض کیا کہ امیر خسرو نے گذشتہ سات سو سال کے اندر جو کچھ حاصل کیا ہے اس سے ان کو اس سہ روزہ سینار میں محروم نہ کر دیا جائے،

معروضیت اور غیر جانبدارانہ تحقیق کے نام پر بہت کچھ لکھا جاتا رہا ہے، میرزا حیرت دہلوی نے اسی کی آڑ میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اگر بلا کا واقعہ ہی پیش نہیں آیا، امام حسینؑ تو کربلا میں مدفون ہی نہیں ہیں، موجودہ دور کے ایک محقق مسٹر ادک تو شاہجہانی عمارتوں کو راجپوتوں کا تعمیراتی شاہکار قرار دینے میں اپنی تحقیقی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، مگر اس قسم کی تحقیقات سے انڈین اسکالرشپ کی اہانت ہوتی ہے، علم و فن کے وقار اور ملک کی ہی خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ تحقیق کو ذہنی بازی گری اور تفریح کا ذریعہ نہ بنایا جائے،

یہ سدرات لکھے جا چکے تھے کہ مولانا عبدالباری ندوی اور جامعہ زامرضی بیگ وکیل اعظم گڑھ کے انتقال پر مدال کی خبریں ملیں، مولانا عبدالباری ندوی دارالعلوم ندوہ کے مایہ ناز فرزند اور قدیم ترین یادگار تھے بڑے نامور مصنف، فلسفی اور مترجم ہونے کے علاوہ دینداری کے بھی اعلیٰ نمونہ بن کر رہے، انشا اللہ اللہ انہیہ معارف میں ان پر ایک تحریر شائع ہوئی اجناس زامرضی بیگ اعظم گڑھ کے بہت ہی لائق ممتاز، اور وضع اور وکیل تھے، دارالمصنفین کی مجلس انتظامیہ کے اہم رکن بھی ایک عرصہ تک رہے، ان کی وفات کراچی میں ہوئی، ان کے تبارک و تعالیٰ ان دونوں بزرگوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے سرفراز رکھیں، آمین،

.....>.....

مقالہ

اقبال، اسلام اور اشتراکیت

از جناب گلن ناتھ آزاد صاحب

ستون ہائے (۱۷۸۸-۱۸۶۰) کے افکار مغرب کی دنیاے فلسفہ میں پوری شدت سے گونج رہے تھے کہ دنیاے سیاست میں ایک نئی فلسفیانہ آواز بلند ہوئی، یہ کارل مارکس (۱۸۱۸-۱۸۸۳) کی آواز تھی، وہ ۱۸۱۵ء کو جرمنی کے شہر ٹرایر میں پیدا ہوئے، اس کا باپ ایک یہودی وکیل تھا جو ۱۸۲۸ء میں مارٹن لوتھر کی تعلیمات کے زیر اثر پروٹسٹنٹ بن چکا تھا، کارل مارکس ٹرایر (Trier) سے بی اے کا امتحان پاس کرنے کے بعد پہلے بون اور پھر برلن یونیورسٹی میں داخل ہو گیا، جہاں اس نے قانون، تاریخ اور فلسفے کا مطالعہ کیا، ۱۸۴۱ء میں فارغ التحصیل ہو کر اس نے اپنی کیوس کے فلسفے پر اپنا مقالہ ڈاکٹریٹ کے لئے پیش کیا، تعلیم کے ان مرحلوں سے فارغ ہو کر وہ پھر بون آیا، اس کا ارادہ بون ہی میں بکچر بننے کا تھا، لیکن اسے اس ارادے میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی،

اگلے برس وہ کولون کے انقلابی اخبار رائٹس گوٹ (Rheinische Arbeiterzeitung) کا ایڈیٹر مقرر ہوا، اس کی ادارت میں اس اخبار کا انقلابی پہلو اور زیادہ نمایاں ہوتا چلا گیا،

حکومت نے پہلے تو اجازت پر سنسز کی قیود عائد کیں، لیکن بعد میں اسے بالکل ختم کرنے کا ارادہ کر لیا، مارکس نے اس کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن کامیابی نہ ہوئی، اور ۱۹۳۳ء میں اجازت دے دی گئی،

اسی سال مارکس نے اپنے بچپن کی ایک دوست لڑکی جینی دان سے شادی کر لی، یہ لڑکی جرمنی کے ایک رجعت پسند گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس کا بھائی اس زمانے میں پرویشا کا وزیر داخلہ تھا،

شادی کے فوراً بعد مارکس نے پیرس کا رخ کیا، اور وہاں سے ایک ریڈیکل میگزین جاری کیا، وہ چاہتا تھا کہ اسے چوری چھپے جرمنی میں تقسیم کیا جائے، لیکن اس مقصد میں اسے کامیابی حاصل نہ ہو سکی، اور ایک شمارے کے بعد ہی یہ میگزین بند ہو گیا،

پیرس میں قیام کے دوران کارل مارکس کی علمی سرگرمیوں کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا، اس نے اپنے خیالات کی اشاعت کے لئے متعدد کتابیں لکھیں، یہیں انجیلز (Engels) کے ساتھ اس کی دوستی کی بنیاد پڑی، اگلے برس پر وشین گورنمنٹ کے مطالبے پر اسکو پیرس سے شہر بدر کر دیا گیا، پیرس سے اس نے برسینز کا رخ کیا، ۱۸۴۴ء میں وہ اور انجیلز دونوں نے ایک خفیہ پروگنڈا سوسائٹی کیونٹ لیگ کے ممبر بن گئے، اور اسی سال جب لندن میں اس لیگ کی دوسری کانگریس منعقد ہوئی تو انھوں نے اس میں نمایاں حصہ لیا، یہیں ان دونوں نے مل کر کیونٹ لیگ مینی فیسٹو تیار کیا، جس پر آگے چل کر کیونٹ لیگ سوسائٹی کی بنیادیں قائم ہوئیں،

فروری ۱۸۴۵ء کے انقلاب میں مارکس کو بلجیم سے نکل جانے کا حکم ملا، وہاں سے وہ پیرس آیا، اور پیرس سے پھر عازم جرمنی ہوا، وہاں ایک برس تک پھر اس نے اخبار نکالا

اس اخبار کی تحریروں کی بنا پر اس کے خلاف عدالتی کارروائی ہوئی، جب اس سے اس کا کچھ نہ بچا تو اسے جرمنی سے نکال دیا گیا، جرمنی سے نکل کر وہ پھر پیرس آیا اور وہاں سے اپنے لندن کا رخ کیا، جہاں وہ اپنے انتقال کے وقت تک رہا،

جلاوطنی میں اسکی زندگی بڑی تنگدستی اور پریشانی کے عالم میں بسر ہوئی، انجیلز وقتاً فوقتاً اس کی مالی مدد نہ کرتا تو نہ صرف یہ کہ اس کی تصنیف "سرمایہ" مکمل نہ ہو سکتی، بلکہ خود اس کی زندگی انتہائی ناکامیوں کا شکار ہو کر رہ جاتی،

قیام لندن کے دوران ہی اس نے اپنے رفقاء کے ساتھ مل کر پہلی انٹرنیشنل کی بنیاد ڈالی اس انٹرنیشنل کا پہلا خطبہ، متعدد تجویزیں، اعلانات اور منشورات مارکس ہی کے قلم کے مرہون منت ہیں، اس نے متعدد ممالک کی مزدور تحریکوں کو ایک لڑی میں پروردیا، اور کوتاہی جہد و جہد کا طریق کار وضع کیا، ۱۸۴۸ء میں پیرس کمیون کی ناکامی کے بعد جب یورپ میں انٹرنیشنل کا زہرہ رہنا ناممکن ہو گیا تو مارکس نے اس کی جہزلی کو نسل کو نیویارک میں منتقل کر دیا،

اس وقت تک پہلی انٹرنیشنل اپنا تاریخی رول ادا کر چکی تھی، دنیا کے ہر ملک میں مزدور تحریک شروع ہو چکی تھی اور اکثر ملکوں میں سوشلسٹ پارٹیاں یا مزدور جماعتیں وجود میں آچکی تھیں،

انٹرنیشنل کے قیام اور اس کی کامیابی کے لئے اپنے خیالات کو تحریری صورت میں پیش کرنے کے لئے مارکس کو جو داغی اور جسمانی محنت کرنی پڑی اس سے اس کی صحت خراب ہو گئی، سرمایہ کی تکمیل کا کام اس کے علاوہ تھا جس کے لئے اسے گوشے گوشے سے نیا مواد ہی نہیں جمع کرنا پڑا بلکہ متعدد زبانیں جن میں روسی بھی شامل تھی سیکھنا پڑیں، یہ محنت اس کے

یہ جان لیوا ثابت ہوئی، ۲۴ مارچ ۱۹۳۵ء کو جب کہ وہ اپنی آرام کر سی پر محو فکر تھا اس کی روح عالم بالا کو پرواز کر گئی،

ایک فلسفی تو تھے افراد کے دل و دماغ ہی کو متاثر کرتا ہے، لیکن ایک سیاسی فلسفی سماجی اور معاشی نظام کو بدل کر رکھ دیتا ہے، یوں تو افلاطون اور ارسطو بھی سیاسی فلسفی تھے اور مہنگل، لاک اور مل بھی، لیکن دنیا کی سیاست پر جس طرح مارکس کے خیالات اثر انداز ہوئے، اس کی مثال تاریخ عالم میں ملنا دشوار ہے،

اقبال نے مارکسزم کا اثر قبول کیا یا نہیں اور اگر کیا تو وہ اثر کیا ہے، اور کس حد تک ہے؟ ایک انتہائی مشکل سوال ہے، ہمارے اکثر نقادوں نے اس مسئلے کو انتہائی آسان بنا کر پیش کیا ہے، مثلاً ڈاکٹر اعجاز حسین لکھتے ہیں:-

”ہندوستان میں غالباً اردو زبان نے سب زبانوں سے پہلے آگے بڑھ کر انقلاب

روس کا اخیر مقدم کیا چنانچہ اقبال نے خاص مسرت کے ساتھ اعلان کیا،

آفتاب تازہ پیدا ہوا، گیتی سے ہوا آسمان ڈوبے ہوئے تاروں کا ماتم کب تک

اور ساتی نامے میں انتہائی مسرت کے ساتھ عوام الناس کو یہ کہہ کے مبارکباد دی،

گیا دور صریحہ داری گیا، گماشا دکھا کر مہاری گیا

سرد صاحب نے اس مسئلہ پر مقابلہ اجتہاد سے قلم اٹھایا ہے، وہ لکھتے ہیں:-

”اقبال صریحہ داری کے خلاف ہیں، اردو شاعری میں سب سے پہلے انھوں نے

مزدوروں کی حمایت میں آواز بلند کی، مارکس کی وہ بڑی حمایت کرتے ہیں، مگر

ایک تو وہ اشتراکیت کی انتہا پسندی کے خلاف ہیں، اور زمین کو بچا

زمیندار یا کسان کی ملکیت سمجھنے کے خدا کی ملکیت سمجھتے ہیں، دوسرے وہ

ان مادی قدروں سے بیزار ہیں جن پر مارکس نے اپنے تصورات کی بنیاد رکھی ہے، وہ ان کی روح اشتراکیت ہے، وہ اسلامی سوشلزم ہیں۔“

ان دو مقتدر نقادوں کے نظریے کے ساتھ ہی اقبال کی درج ذیل تحریریں بھی پڑھ لی جائیں تو اندازہ ہو گا کہ مسئلہ اتنا سلجھا ہوا نہیں ہے، جتنا اوپر کے اقتباسات سے ظاہر ہوا ہے،

”اسلام ہیئت اجتماعیہ انسانیہ کے اصول کی حیثیت میں کوئی بچک اپنے اندر نہیں

رکھتا، اور وہ ہیئت اجتماعیہ انسانیہ کے کسی اور آئین سے کسی قسم کا راضی نامہ یا

یا سمجھوتہ کرنے کو تیار نہیں، بلکہ اس امر کا اعلان کرتا ہے کہ ہر دستور العمل جو غیر اسلامی

ہو، نامعقول و مردود ہے“ (مضامین اقبال ص ۱۸۲)

”سوشلزم کے ماننے والے مذہب اور روحانیت کے منکر ہیں، یہ لوگ مذہب کو

ایفون سمجھتے ہیں، سب سے پہلے جس شخص نے مذہب کو ایفون کہا ہے وہ کارل مارکس

تھا، میں ایک مسلمان ہوں اور انشاء اللہ مسلمان ہی مروں گا، میرے نزدیک تاریخ کی

مادی تعبیر (Interpretation) قطعاً غلط ہے،

(خواجہ غلام الہدیٰ کے نام خط مورخہ ۱۴ اکتوبر ۱۹۳۶ء)

”مہم تو یہ چاہیے ہیں کہ ہندوستان کلیتہً نہیں تو ایک بڑی حد تک دارالاسلام

بن جائے، لیکن اگر آزادی ہند کا نتیجہ یہ ہو کہ جیسا دارالکفر ہے ویسا ہی رہے، یا

اس سے بدتر بن جائے تو مسلمان ایسی آزادی وطن پر ہزار بار لعنت بھیجتا ہے،

لے سرد صاحب اس حقیقت کو نہ جانے کیسے فراموش کر گئے ہیں کہ اشتراکیت جب روح کی نفی کرتی

ہے تو روح اور اشتراکیت میں یہ رشتہ کیونکر ممکن ہے، (آزاد)

ایسی آزادی کی راہ میں لکھا، بولنا، روپیہ صرف کرنا، لائیوٹیاں کھانا، جیل جانا

گوئی کا نشانہ بننا سب کچھ حرام اور قطعی حرام سمجھتا ہوں» (مضامین اقبال ص ۱۹۶)

ان دو ایک اقتباسات سے اقبال کے نظریہ وطنیت پر بحث کرنا مقصود نہیں، بلکہ صرف اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اقبال کا رول مار کس یا سوشلزم کے بارے میں کیا خیالات رکھتے تھے، یہ صحیح ہے کہ ۱۹۶۱ء میں اقبال نے اپنی مشہور نظم خضر راہ لکھی تو وہ سرمایہ داری کے مخالف اور مزدور کے حامی کی حیثیت سے ہمارے سامنے آئے، لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ اقبال کا رول مار کس کی بڑی حمایت کرتے ہیں، اقبال کے انکار کی صحیح ترجمانی نہیں ہے، اور پھر اقبال کو اسلامی سوشلسٹ کہنا تو اسلام اور سوشلزم دونوں کو غلط رنگ میں پیش کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ اقبال بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور وہ سب سے اعلیٰ اجتماع انسانیت کے اصول کی حیثیت میں کوئی شک اپنے اندر نہیں رکھتا، اور سب سے اعلیٰ اجتماع انسانیت نے کسی اور آئین سے کسی قسم کا راضی نامہ یا سمجھوتہ کرنے کے لئے بھی تیار نہیں، اور اصل اسلامی سوشلزم کی ترکیب ایک ایسی ترکیب ہے جو کتابوں میں تو موجود ہے، لیکن دنیا کے کسی سیاسی نظام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، یہ ترکیب مفہوم سے قطعاً خالی ہے اور اس کا طول و عرض بس اتنا ہے کہ یہ دو متضاد نظاموں میں ایک ایسی مفاہمت کا پہلو لئے ہوئے نظر آتا ہے، جو غلطی دنیا میں مفقود ہے۔

۱۔ مولانا ابوالخیر عثمانی (۱۸۹۶ء - ۱۹۸۳ء) نے اول اول اشتراکیت کے تصور کو اسلام کے ساتھ وابستہ کرنے کی کوشش کی، انھوں نے اس موضوع پر اپنے مقالات میں جو انھوں نے ۱۹۶۲ء اور ۱۹۶۷ء کے درمیان لکھے بحث کی ہے، مسلم ورلڈ، ہارٹ، فورڈ، کننگھم کٹ (جنوری ۱۹۶۷ء) میں پروفیسر سامی نے ان کے "الانفائی" اشتراکیت الاسلام کا پہلا رہنما کے عنوان سے ایک مقالہ لکھا ہے۔

پاکستان کے مشہور مورخ اے کے۔ پروہی "اقبال کی اجتہاد اور اسلامی سوشلزم کا نظریہ" کے زیر عنوان ایک مقالے میں لکھتے ہیں:-

» یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اسلامی سوشلزم — اگر ہم اس کے عملی امکانات کو سمجھیں — ہمارے تمام دکھوں کا مداوا ہے، جہاں تک میرا تعلق ہے میں یہ عرض کروں گا کہ مجھے یہ سمجھنے میں سخت وقت کا سامنا ہے کہ آخر اسلامی سوشلزم کے نظریے کا مطلب کیلئے، سوشلزم کی اصطلاح ہر شخص سمجھ لیتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ "اسلام" کی اصطلاح کا مطلب بھی میں سمجھتا ہوں، اگر مجھے عرض کرنے کی اجازت دیجائے تو میں یہ کہوں گا کہ ان دو الفاظ کا غیر منطقی اختلاط ایک معقول ذہن کو حلقہ سارے دوچار کر دیتا ہے، اس دو غلط لفظ اسلامی سوشلزم سے ذہن کو جس مجھے سے دوچار ہونا پڑتا ہے اس کی تفصیل یوں پیش کی جاسکتی ہے، — اگر سوشلزم کا مطلب بالکل وہی ہے جس کا اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہو تو پھر سوشلزم بطور ایک قومی نظریے کے بھی نہیں

دقیقہ حاشیہ صفحہ ۹) جس میں البرٹ ہورانی کے اس خیال کی تردید کی ہے کہ "اگرچہ اشتراکیت اسلام کی ترکیب شبلی شہید (۱۹۱۷ء - ۱۹۵۷ء) نے وضع نہیں کی، لیکن غالباً وہ پہلا مصنف تھا، جس نے عربی زبان و ادب میں اشتراکیت کے مفہوم کو فروغ دیا، اس مقالے میں پروفیسر ہانانے شام کے مشہور فاضل مصطفیٰ الباعی کی کتاب "اشتراکیت الاسلام" کا ذکر بھی کیا ہے، مقالے کے آخر میں مصنف لکھتے ہیں، اس امر کی بڑی ضرورت ہے کہ اسلامک سوشلزم کے تصور پر مزید روشنی ڈالی جائے، اس موضوع پر جو خیالات آج کل پیش کئے جا رہے ہیں، ان کا بظاہر تاریخ سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا، اس لئے اس تصور کی صحیح اہمیت کا بتہ نہیں چل رہا ہے اشتراکیت کے موضوع پر مزید تحقیق کی اسلئے بھی ضرورت ہے کہ اسلامک تہذیب (اسلامی تہذیب نہیں) کیساتھ ایک نظری تعلق نظر آتا ہے،

قابل قبول ہونا چاہئے، لیکن اگر روایتی سوشلزم کو اسلام ہمارے لئے قابل قبول قرار نہیں دیتا، تو پھر سوال یہ ہے کہ اسلام نے اس نظریے میں کیا تبدیلی کی ہے جسکی وجہ سے اسے اسلامی سوشلزم کا نام دیا جاسکتا ہے، اور سوشلزم کی غیر اسلامی اقسام کے مقابلے میں اسلامی سوشلزم قابل قبول بن جاتا ہے، فقط اسلام بذات خود مستقل بالذات ہے، آخر اس کو اس قدر کیوں گمراہ کیا جائے، کہ یہ سوشلزم کا لاحقہ یا سابقہ بن کر رہ جائے، جہاں تک مجھے معلوم ہے اس ملک کا کوئی بھی شخص اس سوال کا منطقی اور دیانتدارانہ جواب نہیں دے سکتا، ایک طرف کیا ہم نہیں کہتے کہ اسلام ایک جامع ضابطہ حیات ہے جس میں بنی نوع انسان کی اقتصادی، سیاسی اور سماجی تنظیم سے متعلق جملہ مسائل کے حل موجود ہیں دوسری جانب یہ بتایا جاتا ہے کہ سوشلزم نام کا بھی ایک نظریہ موجود ہے، جس کی ہمیں ضرورت ہے، بشرطیکہ ہم اس میں کچھ رد و بدل کر لیں، اس بحث کا حاصل یہ ہے کہ صرف اسلام نہیں بلکہ یہ اسلامی سوشلزم ہے، جو ہمیں نجات دلائے گا، اور اس وقت ہماری زندگی کا جو نظم و ضبط ہے، اسلامی سوشلزم کی بدولت ہم اس نظم و ضبط کا بدرجہا زیادہ معنی خیز اہتمام کر سکیں گے، اسلام اگر ایک عالمگیر مذہب ہے معنی اگر ایک ایسا طرز زندگی ہے جو ہر دور اور تمام جغرافیائی حالات میں تمام لوگوں کے لئے موزوں ہے، تو پھر یہ ان مخصوص اقتصادی اور سیاسی مسائل کا مناسب حل پیش کرنے سے کیوں قاصر ہے جن سے ہم پاکستانی آج کل دوچار ہیں، اور جن کی وجہ سے ہم غیر ملکی تہذیب اور ثقافت سے "نمونہ" مستعار لینے پر مجبور ہیں، اگر سوشلزم کا مطلب سماجی تنظیم کے ایسے طریقے

پالیسی سے لیا جاتا ہے جو اس امر کی داعی ہے کہ جملہ ذرائع پیداوار، سرمایہ ریزی اور املاک تمام معاشرے کی ملکیت قرار دیدیے جائیں، اور ان کا انتظام و تقسیم بھی سب کی بہبود کے لئے عمل میں لائی جائے، تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام اس ضمن میں کچھ کہنے سے قاصر ہے، اگر آپ کے خیال میں حصول انصاف کا یہی واحد طریقہ ہے تو آپ سوشلزم کے نظریے یا طریق کار کے حلقہ بگوش ہو سکتے ہیں لیکن اس کے برعکس آپ کے نزدیک سوشلزم کے نظریے اور پالیسی سے انصاف کے موقف کو تقویت ملنے کے عوض ٹھیس لگتی ہے، تو آپ کو اس نظریے کا حلقہ بگوش ہونے سے انکار کر دینا چاہئے، لیکن اس کا اسلام سے کیا تعلق ہو سکتا ہے، انصاف کے حصول کے لئے سوشلزم کا طریق کار آج تو موزوں ثابت ہو سکتا ہے، آگے چل کر موزوں نہ رہے، اس لئے اسلام کو اس جھگڑے میں الجھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، (نوائے وقت لاہور، ۱۸ مئی ۱۹۷۷ء)

اے کے بروہی کی یہ تحریر اسلام اور سوشلزم کے بارے میں علامہ اقبال ہی کے افکار کی صداے بازگشت ہے،

اقبال کے بارے میں یہ غلط فہمی کہ اقبال اسلامی سوشلسٹ تھے دور استوں سے آئی ہو ایک تو اقبال کی جاوید بھری شاعری خود اس کی ذمہ داری ہے جو اپنے بے پایاں کیف و تاثیر کے ساتھ قاری کو بہا لیا جاتی ہے، ایک ایسے کیف و تاثیر کے ساتھ جو اقبال سے پہلے اردو شاعری میں موجود نہیں تھا، اور دوسرا ایڈورڈ تھامسن اور جوہر لال نہرو کی تحریروں سے، اقبال نے لے اس کا ایک تیسرا سبب بعض پڑھے لکھے ہندوستانیوں کا صنعت ایمان بھی ہو سکتا ہے، وہ ترقی پسندی کے شوق میں اپنے آپ کو سوشلسٹ یا کمیونسٹ کہلاتا بھی پسند کرتے ہیں اور ساتھ ہی (بقیہ صفحہ ۹۴ پر)

جب یہ کہا۔

بندہ مزدور کو جا کر مرا پیغام دے
اے کہ تجھ کو کھا گیا سرمایہ دار جیلہ گر
دست دولت آفریں کو مزدیوں ملتی رہی
نسل قومیت، کلیسا سلطنت تہذیب رنگ
مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار
خضر کا پیغام کیلئے ہے پیام کائنات
شاخ ہو پر ہی صدیوں تلک تیری برات
اہل ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکات
خواب لگنے خوب چن چن کر بنائے مسکرات
انہما سے سادگی سے کھا گیا مزدور وراثت

اٹھ کہ اب بزم جہاں کا ادنیٰ انداز ہے

مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے

نغمہ بیداری جمہور ہے سامانِ عیش
آفتاب تازہ پیدا بطن گیتی سے ہوا
تو قاری جس نے کسی سرمایہ دہانت کی آویزش کا ذکر اور دہانتی میں دیکھا نہیں تھا اور
سرمایہ دہانت کی آویزش کا تصور جس کے یہاں مارکس کی تحریروں اور انقلاب روس کے ذریعے
سے آیا تھا فوری طور پر اس کے سوا اور کس نتیجے پر پہنچ سکتا تھا کہ اقبال سوشلزم کا پیغام لیکر

(بقیہ پیشہ) یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہندو یا مسلمان بھی کہلائیں، سنا ہے کمیونزم اور سوشلزم کے
بعض ہی خواہ ایسے بھی ہیں جو تحریروں اور تقریروں میں مذہب کی پورے طور سے نفی کرتے ہیں لیکن
وہ تو ہم پرستی کی حد تک مذہب سے وابستہ ہیں، اور ان انجمنوں کے ساتھ بھی انکار بظاہر ضبط ہے، جن کی نیا
مذہب ہی پر نہیں فرقہ پرستی پر ہے۔

معتوق بابہ شہوہ ہر کس برابر است بابا شراب خورد و بہ زہد نماز کرد

یہ طرز عمل صرف صنعت ایمان اسی نہیں بلکہ مصلحت اندیشی کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے،

آئے ہیں، خضر راہ کے طلسم نے قاری کو یہ سوچنے کا موقع ہی کہاں دیا کہ سوشلسٹ کبھی یہ
منیں کہتا کہ

پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصاروں میں ہو

سوشلسٹ تو یہ کہتا ہے

جو کرے گا ایتنا زہنگ و خون مت جائے گا

لیکن یہ نہیں کہتا

دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو
دیکھتا ہوں دوش کے آئینہ میں فردا کو میں
سرور می زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے
حکراں ہے اک وہی باقی بٹان آذری
زمانہ کار اگر مزدور کے ہاتھوں میں ہو پھر کیا
طریق کو کہن میں بھی وہی چیلے ہیں چنگیزی

اصل میں اقبال کا قلم پارہاں تھا اور ایسا پارہاں کہ جو صرف پتھر ہی کو نہیں بلکہ لوہا، لکڑی
جس چیز کو بھی چھو لیتا تھا اسے خالص سونا بنا دیتا تھا اور اس سونے کی تابناکی نے ہر دیکھنے والے
کی آنکھوں کو چمکا چوند کر دیا،

دوسرا سبب جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے جو اہر لال نہرو اور ایڈورڈ تھامسن کی تحریروں
میں جو اہر لال نہرو اپنی تصنیف ”دریافت ہند“ میں لکھتے ہیں۔

”عمر کے آخری حصے میں اقبال زیادہ سے زیادہ سوشلزم کے قریب ہوتے گئے، سویت

روسی نے جو عظیم ترقی کی تھی، وہ اس سے متاثر ہوئے، اور ان کی شاعری نے بھی ایک

نیازنگ اختیار کیا، (۱۹۵۶ء ڈیشن مطبوعہ لندن ص ۳۵۵)

جو اہر لال نہرو نے دریافت ہند کے اس حصہ میں اقبال کے ساتھ اپنی ملاقات کا ذکر کیا ہے، لیکن چونکہ اس ملاقات کی باقی باتیں میرے اس مقالے کے احاطے سے باہر ہیں، اس لئے میں اپنی بات حیت اقبال اور سوشلزم کے بارے میں جو اہر لال نہرو کے خیالات ہی تک محدود رکھوں گا۔ جو اہر لال نہرو کی اقبال سے یہ ملاقات جنوری ۱۹۳۸ء میں ہوئی، اقبال کے انتقال سے تین ماہ قبل، معلوم نہیں جو اہر لال نہرو نے اقبال کی کس بات سے یہ اندازہ لگایا کہ اقبال عمر کے آخری حصے میں سوشلزم کے قریب ہوتے چلے گئے حالانکہ یکم جنوری ۱۹۳۸ء کو لاہور ریڈیو سے نئے سال کا پیغام نشر کرتے ہوئے اقبال واضح طور پر یہ کہہ چکے تھے،

..... لیکن اس تمام ترقی کے باوجود اس زمانہ میں ملکیت کے جبر و استبداد نے

جمہوریت، قومیت، اشتراکیت، منطائیت اور نہ جانے کیا کیا نقاب اڈھار رکھے ہیں، ان نقابوں کی آڑ میں حریت اور نثر انسانیت کی ایسی مٹی پلید ہو رہی ہے، کہ تاریخ عالم کا کوئی تاریک سے تاریک صفحہ بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا، (حرف اقبال

۱۹۵۵ء ص ۲۲۳)

لے اگرچہ جو اہر لال نہرو نے اپنی تحریر میں تاریخ ملاقات بیان نہیں کی لیکن یہ ملاقات اس وقت ہوئی جب پتہ جی جنوری ۱۹۳۸ء میں ڈاکٹر محمد عالم بیرسٹریٹ لا کے ازالہ حیثیت عرفی کے استغاثہ میں شہادت دینے کیلئے لاہور تشریف لائے تھے، امدیہاں افتخار الدین کے یہاں ٹھہرے تھے، اس ملاقات کے دوران میاں افتخار الدین بھی موجود تھے اور راجہ حسن اختر بھی، لاہور میں اس ملاقات کا بڑا چرچا ہوا اور اقبال کا یہ فقرہ کہ جو اہر لال آپ محب وطن ہیں اور جناح سیاست داں، لاہور میں بچے بچے کی زبان پر تھا، مجھ سے اس ملاقات کا ذکر ڈاکٹر محمد عالم نے کیا تھا جن کا میں ۱۹۵۵-۵۶ء میں پرائیویٹ سکریٹری رہا،

اس پیام کے بعد یہ اندازہ کرنا کہ اقبال اشتراکیت سے قریب آرہے تھے، ایسی بات ہے جو آسانی سے سمجھ میں نہیں آسکتی، اور پھر نہ جانے جو اہر لال نہرو نے کس بنا پر یہ لکھ دیا کہ سویت روس کی ترقی سے متاثر ہو کر اقبال کی شاعری نے بھی ایک نیازنگ اختیار کیا، سویت روس کی ترقی سے متاثر ہو کر اقبال نے نظمیں تو ضرور کہیں لیکن یہ کہنا کہ اقبال کی شاعری نے نیازنگ اختیار کیا ایسا دعویٰ ہے جس کی تائید اقبال کی شاعری نہیں کرتی،

اس زمانے میں غلام رسول خاں اور ڈاکٹر عاشق حسین بٹالوی علامہ اقبال کے سکریٹری تھے، ڈاکٹر عاشق حسین نے مجھے بتایا کہ بات حیت کے دوران جب مسٹر جناح کی لیڈری کا ذکر چھڑا اور پتہ جی جو اہر لال نہرو نے کچھ دینی زبان سے جناح صاحب کے طرز عمل پر اعتراض کیا تو علامہ مرحوم نے پتہ جی کو مخاطب کر کے انگریزی میں فرمایا تھا،

”جناح صاحب شخص ہیں جو ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے کچھ کہہ سکتے ہیں،

اور میں ان کا معمولی سپاہی ہوں۔“

ڈاکٹر عاشق حسین کا یہ کہنا ہے کہ یہ فقرہ من و عن علامہ اقبال ہی کے الفاظ میں ہے،

اقبال کا یہ مبینہ فقرہ یہاں درج کر کے میں اقبال اور جناح کے تعلقات پر روشنی ڈالنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جنوری ۱۹۳۸ء تک اقبال کے خیالات جناح اور جناح کی سیاست کے بارے میں یہ تھے کہ وہ اپنے آپ کو ان کا معمولی سپاہی کہتے تھے، تو پھر انھیں عمر کے آخری حصے میں زیادہ سے زیادہ سوشلزم کے قریب۔ کتا کسی غلط فہمی اسی کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔

لے جناح کے بارے میں اقبال کی اس رائے سے جو اہر لال نہرو کے مندرجہ ذیل خیالات کی بھی تردید ہوتی ہے، جو انھوں نے اقبال کے بارے میں ”دریافت ہند“ میں بیان کئے ہیں۔ (بقیہ جانشین صفحہ ۹۸)

اقبال اور جواہر لال دونوں نابغہ تھے، عالم تھے، سیاسیات حاضرہ پر دونوں کی گہری نظر تھی، اور دونوں ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، جواہر لال کے بارے میں اقبال کتنی ادب و محبت رکھتے تھے، اس کا اندازہ اقبال کے ان الفاظ سے ہو سکتا ہے جو انھوں نے جواہر لال ہندو کے بارے میں یوں لکھے تھے، اقبال اس میں لکھتے ہیں:-

”میرے لئے یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہندو جی کو مشرق کے بلکہ ساری دنیا کے ایک عظیم انسان کے بارے میں جو دیکھی ہے میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں، میری رائے میں یہ پہلے ہندوستانی قوم پرست قائد ہیں، جنھوں نے دنیائے اسلام کی موجودہ روحانی بحیثیت کو سمجھنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے“

لیکن اس باہمی احترام کے باوجود اقبال اور جواہر لال کے رائے الگ الگ ہیں، اور وہ کسی میدان میں بھی دو قدم ایک ساتھ چلتے نظر نہیں آتے، ”دیافت ہند“ میں مصطفیٰ کمال کا ذکر (بقیہ حاشیہ صفحہ ۹۹) اقبال پاکستان کے اولین مایوں میں تھے، لیکن اس کے باوجود ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان خطرات کو جان گئے تھے جو تصور پاکستان سے وابستہ تھے اور اس تصور کے کھوکھلے پن سے بھی آشنا تھے، انھوں نے لکھا کہ بات چیت کے دوران میں اقبال نے انھیں بتایا کہ میں نے پاکستان کی حمایت محض اس لئے کی ہے کہ میں مسلم لیگ کا صدر ہوں، ورنہ انھیں اس بات کا احساس تھا کہ یہ ہندوستان کے لئے بحیثیت مجموعی اور مسلمانوں کے لئے خاص طور سے مضرت رسا ثابت ہوگا، اس کا سبب یہ تھا کہ، غالباً بعد میں ان کے خیالات میں تبدیلی آگئی تھی یا شروع میں انھوں نے اس سوال پر پوری طرح سے غور نہیں کیا تھا کیونکہ اس وقت تک اس سوال کو کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں ہوئی تھی، زندگی کے بارے میں اقبال کا نظریہ، اول سے آخر تک ان حالات و واقعات کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں رکھتا جو تصور پاکستان یا تصور تقسیم ہند کے نتیجے کے طور پر رد نہا ہوتے چلے گئے،

کرتے ہوئے جواہر لال ہندو لکھتے ہیں:-

”مصطفیٰ کمال نے ترکی کو غیر ملکی اقتدار سے بجات دلوائی، صرف یہی نہیں بلکہ یورپی سامراجی طاقتوں بالخصوص انگلستان کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں کا پردہ چاک کر کے رکھ دیا، لیکن جوں جوں مصطفیٰ کمال کی پالیسی کھل کر سامنے آئی گئی اور یہ نظر آتا گیا کہ مذہب سے انھیں لگاؤ نہیں، سلطانی اور خلافت کو وہ ختم کرنے کے حق میں ہے، ملک میں ایک سیکولر نظام لانے کے لئے کوشاں ہے، اور اس حکومت کو جو جہی بنیادوں پر قائم ہو، باقی رہنے کے حق میں نہیں ہے، تو راسخ العقیدہ مسلمانوں میں اس کی مقبولیت اور ہر دلعزیزی کم ہوئی شروع ہو گئی ہے، لیکن یہی پالیسی ہندوؤں اور مسلمانوں کے نوجوان طبقے میں ان کی زیادہ ہر دلعزیزی کا باعث بنی“

قریب قریب ایسے ہی خیالات کا اظہار جواہر لال ہندو نے اپنے اس مقالے میں کیا تھا جو ان ریویو میں شائع ہوا تھا اور جس میں انھوں نے احمدیت کو موضوع بحث بنایا تھا، اقبال نے اس کے جواب میں جو مقالہ لکھا، اس میں جواہر لال ہندو کے مصطفیٰ کمال اور ترکی کے بارے میں خیالات پر بھی بحث کی، اس بحث کے دوران میں انھوں نے لکھا:-

”کیا ہندوستان سے باہر دوسرے اسلامی ممالک خاص طور سے ترکی نے اسلام کو ترک کر دیا ہے؟ ہندو جواہر لال ہندو خیال کرتے ہیں کہ ترکی اب اسلامی ملک نہیں رہا، معلوم ہوتا ہے کہ اس بات کو محسوس نہیں کرتے کہ یہ سوال کہ آیا کوئی شخص یا جماعت اسلام سے خارج ہو گئی، مسلمانوں کے نقطہ نظر سے خالص فقہی سوال ہے، اور اس کا فیصلہ اسلام کی اسسٹ ترکیبی کے لحاظ سے کرنا پڑے گا، جب تک کوئی شخص اسلام کے دو بنیادی اصولوں پر ایمان رکھتا ہے یعنی توحید اور ختم نبوت تو اس کو ایک راسخ العقیدہ

مذہبِ اسلام کے دائرے سے خارج نہیں کر سکتا، خواہ فقہ اور آیات قرآنی کی تاویلات میں وہ کتنی ہی غلطیاں کرے، غالباً پینڈت جو اہر لال ہندو کے ذہن میں وہ مفروضہ یا حقیقی اصطلاحات میں اجہاتا ترک نے رائج کی ہیں، اب ہم تھوڑی دیر کے لئے ان کا جائزہ لیں گے کیا ترک کی میں ایک عام مادی نقطہ نظر کا نشوونما اسلام کے منافی ہو؟ مسلمانوں میں ترک دنیا کا بہت رواج رہ چکا ہے، مسلمانوں کے لئے وقت آچکا ہے کہ وہ حقائق کی طرف متوجہ ہوں، مادیت مذہب کے خلاف ایک بڑا حربہ ہے، لیکن ملا اور صوفی کے پیشوں کے استیصال کے لئے ایک موثر حربہ ہے، جو عہدِ انگوں کو اس غرض سے گرفتار حیرت کر دیتے ہیں کہ ان کی جہالت اور ذواخت مادی سے غافلہ کھائی اسلام کی روح مادہ کے قرب سے نہیں ڈرتی، قرآن کا ارشاد ہے، کہ تمنا دنیا میں جو حصہ ہے، اس کو نہ بھولو، ایک غیر مسلم کے لئے اس کا بھنا دینا ہے، اگر مشہد چند صدیوں میں دینائے اسلام کی جو تاریخ رہی ہے، اس کے لحاظ سے مادی نقطہ نظر کی ترقی تحقق ذات کی ایک صورت ہے، کیا لباس کی تبدیلی لاطینی رسم الخط کا رواج اسلام کے منافی ہو؟ اسلام کا بحیثیت ایک مذہب کے کوئی وطن نہیں اور بحیثیت ایک معاشرت کے اسکی نہ کوئی مخصوص زبان ہے اور نہ کوئی مخصوص لباس، قرآن کا ترک کی زبان میں پڑھا جانا تاریخ اسلام میں کوئی نئی بات نہیں، اس کی چند مثالیں موجود ہیں، ذاتی طور پر اسکو فکر و نظر کی ایک سنگین غلطی سمجھتا ہوں، کہونکہ عربی زبان و ادب کا متعلم اچھی طرح جانتا ہے کہ غیر یورپی زبانوں میں اگر کسی زبان کا مستقل ہے تو وہ عربی ہے، بہر حال اب یہ اعلیٰ آ رہی ہیں کہ ترکوں نے ملکی زبان میں قرآن کا پڑھنا ترک کر دیا ہے تو کیا کثرت از رواج کی ممانعت یا علماء پر لائسنس حاصل کرنے کی قید منافی اسلام ہو؟

فقہ اسلام کی رو سے ایک اسلامی ریاست کا امیر مجاز ہے کہ شرعی اجازتوں کو منسوخ کر دے، بشرطیکہ اس کو یقین ہو جائے کہ یہ اجازتیں معاشرتی فساد پیدا کرنے کی طرف مائل ہیں، رہا علماء کا لائسنس حاصل کرنا، آج مجھے اختیار ہوتا تو یقیناً میں اسے اسلامی ہند میں نافذ کر دیتا، ایک اوسط مسلمان کی سادہ لوحی زیادہ تر افسانہ تراش ملا کی ایجاد کا نتیجہ ہے، قوم کی مذہبی زندگی سے ملاؤں کو الگ کر کے اتار کر نے وہ کام کیا جس سے ابن تیمیہ یا شاہ ولی اللہ کا دل مسرت سے بھر رہا ہو جاتا، رسول کریم کی ایک حدیث مشکوٰۃ میں درج ہے جس کی رو سے وعظ کہے کا حق صرف اسلامی ریاست کے امیر یا اس کے مقرر کردہ شخص یا اشخاص کو حاصل ہے، خبر نہیں اتار کر اس حدیث سے واقف ہیں یا نہیں تاہم یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ ان کے اسلامی خمیر کی دشمنی نے اس اہم ترین معاملے میں اس کے میدان عمل کو کس طرح منور کر دیا ہے۔

اسی مقالے میں آگے چل کر علامہ اقبال لکھتے ہیں:-

”پینڈت نہرو نے جس اصلاح کا خاص طور سے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ترکوں اور ایرانیوں نے نسلی اور قومی نصب العین اختیار کر لیا ہے، معلوم ہوتا ہے، وہ یہ خیال کرتے ہیں، کہ ایسا نصب العین اختیار کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ترکوں اور ایرانیوں نے اسلام کو ترک کر دیا ہے، تاریخ کا طالب علم اچھی طرح جانتا ہے کہ اسلام کا ظہور ایسے زمانے میں ہوا، جب کہ وحدت انسانی کے قدیم اصول جیسے خودی رشتہ اور ملکیت ناکام ثابت ہو رہے تھے، پس اسلام نے وحدت انسانی کا اصول گوشت در پوست میں نہیں بلکہ روح انسانی میں دریافت کیا، نوع انسانی کو اسلام کا اجتماعی پیغام ہے کہ نسل کی قیود سے آزاد ہو جاؤ یا باہمی لڑائیوں سے ہلاک ہو جاؤ“

یہ دونوں اقتباسات کچھ زیادہ طویل ہو گئے ہیں، لیکن ان اقتباسات سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ مذہب کے بارے میں اس قسم کے خیالات رکھنے والے فن کار کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ اشتراکی ہے یا اشتراکیت سے قریب ہے، اب رہے اس قسم کے اشعار

ابھی تک آدمی حیدر بن شہریار کا ہے قیامت کے دن انسانوں کا شکاری ہے
تبر کی فوں کاری سے محکم ہو نہیں سکتا جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے
افسر باد شمی رفت رہہ بیغمانی رفت نے اسکندر می و نعمت دارائی رفت
کو کین تیشہ بدست آمد پر دیزی خواست عشرت خواجگی و تخت لالائی رفت

چشم بختا اگر چشم تو صاحب نظر است

زندگی در پئے تعمیر جهان دیگر است

میں دریں خاک کن گوہر جاں می بینم چشم ہر ذرہ جو انجم نگراں می بینم
دانہ را کہ بر آغوش زمین ست ہنوز شاخ و شاخ رو مند و جوان می بینم
کوہ را شل پر کاہ سبک می یابم پر کاہ صفت گوہ گراں می بینم
انقلابے کہ نہ گنجد بہ ضمیر افلاک سینم و ایچ نہ انجم کہ چہاں می بینم

خرم آن کس کہ درین گہر دسوائے جہد

جو ہر نعمت نہ لہزدین تار سے بند

تو ان کا محرک ایک تو وہ درد انسانی ہے جس سے اقبال کی شخصیت عبارت تھی دوسرا حالات حاضرہ پر ان کی گہری نظر اور تیسرا ان کی بصیرت یا فراست جس کی بدولت انہوں نے شعریہ میں یہ شعر کہے تھے،

دیار مغرب کے رہنے والے ابھی ان کی بتی و کان نہیں دی کھرا جے تم سمجھو ہے ہو وہ اب زہر کم سیار ہو گا

تجاری تہذیب اپنے خنجرے ایک ن خود کشی کر گئی جو شاخ نازک پہ آستانہ بنے گا ناپائیدار ہو گا
آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ روس میں اتنا بڑا انقلاب نمایاں ہو اور اقبال ایسا احساس فن کار اس سے متاثر ہی نہ ہو، لیکن متاثر ہونا اور بات ہے اور اپنا نظریہ اور عقیدہ اس کی تدرک و نیا دوسری بات ہے، اقبال اس انقلاب سے صرف متاثر ہی ہوئے ہیں اور متاثر ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلام بھی ملکیت اور سرمایہ داری کا دشمن ہے، اور انقلاب روس نے بھی ملکیت اور سرمایہ داری کو اپنا نشانہ بنایا، اور نہ جہاں تک مارکس کے نظریہ اشتراکیت کا تعلق ہے اقبال کے لئے اس نظریے کو قبول کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ایک اشتراکی کے لئے خدا، روح اور مذہب تینوں سے انکار لازمی ہے،

بالشوزم میں اگر خدا کا تصور شامل کر دیا جائے تو اس سے اسلام معرض وجود میں نہیں آجائے گا، بلکہ کوئی اصل بے جوڑ قسم کا نظام رونما ہو گا جس کا تجربہ ابھی تک دینے نہیں کیا اقبال نے اپنے ایک خط میں سرفرائس لیک (سینڈ کو لکھا تھا، کہ چونکہ بالشوزم میں خدا کا تصور شامل کرنے سے وہ بظاہر اسلام کا مماثل ہو جاتا ہے، اس لئے ایک ایسا وقت بھی آ سکتا ہے جب اسلام روس کو نکل لے یا روس اسلام کو نکل لے۔

(تو انقلاب روس کے اس پہلو سے کہ اس نے ملکیت اور سرمایہ داری کو اپنا نشانہ بنایا اقبال بڑی حد تک متاثر ہوئے، اور ان کا یہ تاثر طرح طرح سے شعر کے دکش پیکر میں ڈھل کر آیا، پیام مشرق میں صحبت رنگاں (دور عالم بالا) ایک بڑی دکش نظم ہے، جس میں ٹالسٹائی لکھا ہے کہ سرمایہ کے لشکر نے روٹی کے لئے ظلم کی تلوار ہاتھ میں اٹھائی ہے، ملکیت کے اس غلام کو نیک و بد کی تمیز نہیں رہی، یہ بیگانوں کا دوست اور اپنی کا دشمن بن گیا ہے، تاج (ملکیت)

لے روس کا مشہور مصلح جس نے یورپ کی سرمایہ داری کے خلاف آواز بلند کیا (اقبال)

کلیسا (مذہب) اور وطن انسان کے حق میں تھے (بے ہوشی) کی کیفیت رکھتے ہیں، خواجہ (ملوکیت) نے ایک ہی جام سے جان خدا واد خرید لی ہے، کارل مارکس اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہتا ہے: راز دان جزو و کل از خویش نا محرم شد است

آدم از ہر مایاری قاتل آدم شد است

اب اس مقام پر ہیکل اگر اپنا فلسفہ چھانٹتا ہے اور کہتا ہے کہ اخذ آدم پر غور کرنے، ہی سے انسان پر حقیقت واضح ہو سکتی ہے اور وہ حقیقت یہ ہے کہ حنظل اور انگور کی اصل ایک ہے، اور یہ دونوں ایک ہی شے کے مختلف پہلو ہیں، فطرت اخذ اور خیز واقع ہوتی ہے اور انہی اخذ کے طفیل نظام عالم کا کارخانہ چل رہا ہے، کیونکہ انہی اخذ کی بدولت جدیاتی کیفیت رونما ہوتی رہتی آ رہی ہے کہ بہب خواجہ و مزدور اور آمر و مامور ہمیشہ آپس میں دست و گریبان رہیں گے،

یہاں ٹاسٹائی ہیکل سے مخاطب ہو گئے کہتا ہے کہ عقل و روشنی چال چلتی ہے یہ سرمایہ دار کو خریداری اور بندہ مزدور کو سرمایہ دار کی رضا جوئی کا درس دیتی ہے، یہاں آ کر یہ نظم انتہائی

لے جرم کا مشہور امریکی ماہر اقتصادیات جس نے سرمایہ داری کے خلاف فلمی جہاد کیا، اس کی مشہور کتاب

موسوم بہ سرمایہ کو مذہب اشتراک کی بائبل تصور کرنا چاہئے (اقبال)

لے جلوہ دہ باغ وراغ معنی مستور را عین حقیقت نگر حنظل و انگور را

فطرت اخذ اور جزالت پیکار دار خواجہ و مزدور را آمر و مامور را

لے ٹاسٹائی کی زبان سے یہ شعر کلا کے اقبال نے ہیکل کے فلسفے پر پوری روشنی ڈالی ہے، اسی ہیکل

کے بارے میں اقبال ایک اور جگہ پر کہہ چکے ہیں

ہیکل کا صدف گہرے خالی ہے اس کا طلسم سب خیالی

اس سے مراد یہ ہے کہ اگر مقامات پر آ کر وہ کندہ کاہر اور دن بن کے (دقیقہ عیشہ شمس پر)

فنی بلندیوں پر پہنچ جاتی ہے اور ایران کا قدیم فلسفی حکیم مزدک ٹاسٹائی کی تائید میں آگے بڑھتا ہے اور بڑی ستر سے اعلان کرتا ہے کہ میں نے آج سے سپرہ سو برس پہلے خاک ایران میں جو بیج بویا تھا وہ آج پھل لارہا ہے، یعنی آج یورپ میں بادشاہت ختم ہو رہی ہے اور اشتراکیت رفتہ رفتہ اپنے قدم بطور ہی ہے مزدک کی یہ گفتار اقبال کی سحر آفریں زبان سے نکلے،

دانا ایران گشت دار و قیصر بر و مید مرگ قومی رقص اند و قصر سلطان و امیر
میتے در آتش مزدور می سوز و خلیل تاتہی گرد و حرمش از خداوندان ویر
دور پر دیزی گذشت لے کشتہ پرویز خیز! نعمت گم گشتہ خود را ز خسرو باز گیر
اس دورے کا آخری کردار کوہن ہے، جو مزدور کی علامت تھوہ دینا بھر کے مزدوروں کو ملوکیت کے خلاف متحدہ محاذ قائم کرنے کی دعوت دیتے ہوئے کہتا ہے،

نگار من کہ بے سادہ و کم آیز ست

ستیزہ کیش و ستم کو شوق و فتنہ انجیز است

برون ادہمہ بزم و درون ادہمہ بزم

زبان او ز میخ و دیش ز چنگیز است

گست عقل و جنوں رنگ بہست و دیدہ گشت

در آ بجلوہ کہ جانم ز شوق بسیر است

(دقیقہ عیشہ شمس) لے رہ جاتا ہے، اور پھر اس کا انداز بیان ایسا ہے جو چاہے اس کی اپنی زاویہ نگاہ کے مطابق تاویل کر سکتا ہے، اس قدر حیرت کا مقام ہے کہ ایڈورڈ کیرڈ نے ہیکل کا تبیع کیا تو اس نے یہاں کے اصول عقل کی روشنی میں پیش کیے اور سارے اس کے نقش قدم پر چلا تو اس نے وہ حایت سے قطعاً بگاڑ کیا، اور ماقہ پرستی کی بنیاد رکھی لے میرا معشوق یعنی سرمایہ دار،

پاکستان میں چار مہینے

سید صباح الدین عبدالرحمن

(۴)

اقبال پر ایک اہم کتاب | جناب بشیر احمد ڈار نے اقبال پر جو کتاب لکھی ہے، وہ پانچ سو چھیالیس صفحے کی ہے، جس میں محنت اور دیدہ وری سے لکھی گئی ہے، پاکستان میں ایسی تصنیف کم قلمبند ہوئی ہوگی، جس کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ مصنف کی نظر کانٹ کے فلسفہ استدلال اور قوت ارادی ٹٹنے کی فکر خود آگاہی، شوپنہار کے تخیل، فکر، قوت ارادی، اور طبی معلومات، ملٹن کے نظریہ شیطنت، برگ کے تخیل، ہٹنر کے روشن خیالی، ٹیٹس کے مستقبل کے خواب، جیسے اور ڈکے فلسفہ پر سائنٹفک اثر، عقلیت اور میکائیزم کے خلاف میک ڈوگل اور لارڈ مورگن کی بغاوت، ولیم جیمز کے نظریہ عملیت، کارلائل کے چارٹرزم، پروٹنگ کی پیچر نواز سی اے برنارڈشا کے فلسفہ قوت ارادی پر گہرے طور پر رہی ہے، اگر ان تمام فلسفیانہ نظریوں پر بحث کر کے وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اقبال نے ان فلسفیوں میں سے کسی ایک کی بھی کورانہ تقلید نہیں کی ہے، بلکہ ان کی اپنی ایک اہم حیثیت ہے جس کی مماثلت ان میں سے کسی ایک فلسفی سے بھی نہیں کی جاسکتی ہے، (ص ۵۴۴)

مصنف کی حسب ذیل رائے بہت ہی غور و فکر پر مبنی ہے جس سے اس راقم کو بھی اختلاف نہیں ہے،

”اقبال نے ذرا گئی کے مسائل کو اپنی انفرادی نظر سے دیکھا ہے اور اسلام کے

اگرچہ تیشہ من کوہ را زیا آلود
ہنوز گردشیں گروں پہ کام پر ویزاست

زخاک تا بہ فلک ہر جہ ہست وہ پیاست

قدم کشاکش رفتار کار وداں تیزاست

باقی

اے یہ مہر دور کی برتری کا مضمون اور وہ ایک اور سحر کار اہل انداز سے ہمارے سامنے آتا ہے جب فرشتے خدا سے کہتے ہیں،

خلق خدا کی گھات میں رند و فقیہ و پروا میر

تیرے امیر حال مست تیرے فقیر حال مست

تو خدا! اچھیں یہ فرمان دیتا ہے،

اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو

گرماء غلاموں کا لہو سوز یقین سے

سلطانی جہود کا آتہ نہ مانہ

جس کھیت سے وہ تھاں کو میسر ہو روزی

اس آخر الذکر شعر سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اقبال کس حد تک اگسٹرم کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں،

اقبال کا دل

اس میں علامہ اقبال کے سوانح حیات، ان کے بہترین اشعار کے انتخاب اور ان کے کلام کی ادبی خوبیوں کے اظہار کے ساتھ ان کی شاعری کے اہم موضوعوں مثلاً قنوں لطیفہ اور نظام اخلاق وغیرہ کی تشریح کی گئی ہے،

مولفہ مولانا عبد السلام ندوی،

بنیادی اصولوں پر مبنی ہے، ان پر مسلم کچر کارنگ چڑھا ہوا ہے، اس پر بحث یا نکل
فصول ہے کہ ان کے خیالات کی تنظیم نے جملے اجزاء سے ہے، جن کے کچھ حصے کبھی
ایک اور کبھی دوسرے مغربی مفکر سے مستعار لئے گئے ہیں، ان کے اپنے خیالات میں
ایک خاص ترتیب و تنظیم ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، ان کے بعض
خیالات بظاہر مغربی مفکرین سے ملے جملے معلوم ہوتے ہیں لیکن دراصل یہ خیالات وہی
ہیں، جو مسلمان مفکروں کے یہاں بھی گذشتہ دور میں پائے گئے ہیں، اس کا فرق
ضرور ہے کہ سائنس کی نئی ایجادات اور خیالات کی تدریجی ترقی سے ان ہی خیالات
کو زیادہ بستر اور منطقیانہ طور پر مرتب کر دیا گیا ہے، اقبال کا کام یہ ہے کہ انھوں
جدید رنگ کے علم و فضل سے پورا فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کے ان فلسفیانہ خیالات کا
اظہار کیا ہے، جو اسلام کے بنیادی عقائد پر مبنی تو ضرور تھے لیکن وہ اسے نظر انداز
ہو رہے تھے کہ لوگوں کو ان کی عام واقفیت نہ تھی، اور ان کے اظہار کرنے میں ترتیب
نہیں دی گئی تھی، اقبال نے ان ہی خیالات کو کامیابی کے ساتھ پیش کیا ہے جس میں
ایک نظم پیدا کر کے اس کو منطقیانہ ترتیب دے کر عجیب و غریب بنا دیا ہے،

(ص - ۵۴۵)

یہ کتاب خالص فلسفیانہ رنگ میں لکھی گئی ہے، فاضل مؤلف خود ایک اچھے فلسفی ہیں، اس نے ان
قلم سے بکثرت فلسفیانہ اصطلاحات نکل گئے ہیں جن کا سمجھنا ایک فلسفی کے لئے تو آسان ہے، مگر عام
ماہرین کے لئے مشکل ضرور ہے، اس نے فاضل مؤلف ان اصطلاحات کی تصریحات بھی کرتے جاتے
تو اس کتاب کے مباحث کو سمجھنے میں زیادہ وقت نہ ہوتی، خود اس راقم کو بہت سی اصطلاحات
کو سمجھنے کے لئے اصطلاحات کی ڈکشنری کا سہارا لینا پڑا، اس طرح جن یورپی مفکرین کا ذکر

اس کتاب میں آیا ہے، وہ بہت ہی مشہور و معروف ضرور ہیں لیکن مباحث کے اندر یا آغاز میں مختصر طور
پر ان کے کچھ حالات زندگی درج کر دیئے جاتے تو کتاب کی افادیت ان کے عام ناظرین کے لئے
اور بھی بڑھ جاتی، جو ان سے بہت زیادہ واقف نہیں، یہ بزم اقبال، کلب روڈ لاہور سے شائع ہوئی
میرے سامنے اس کا دوسرا ڈیشن ہے، جو ۱۹۶۵ء میں طبع ہوا تھا، اس وقت اس کی قیمت چھ روپے
رکھی گئی تھی، اب تو اس کی قیمت بہت بڑھادی گئی ہوگی،

ڈاکٹر ریاض الاسلام | راشد ہی صاحب کے مکان ہی پر کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر ریاض الاسلام
نے اپنی ایک انگریزی تصنیف اندو پرشین ریشیز دی اس کو بھی خالی اوقات میں پڑھا رہا ہے، یہ
کتاب دراصل وہ مقالہ ہے، جس پر ڈاکٹر صاحب موصوف کو ۱۹۵۷ء میں کیمبرج یونیورسٹی سے
پی۔ ایچ۔ ڈی کی ڈگری ملی، اب یہ ایرانین کچر فاؤنڈیشن تہران کی طرف سے بہت عمدہ لکھا
پھپائی کے ساتھ شائع ہوئی ہے، اس میں دس ابواب کے علاوہ گیارہ ضمیمے بھی ہیں، کتابیات
کی فہرست الگ ہے، پانچ تصویریں ہیں جن میں نعل اور صفوی خانہ انوں کی تصویریں ہیں، ان
میں ایک جہانگیر کے دربار کے مشہور مصور کشن واس کی بھی ہے، یہ ہندوستان کے نعل بادشاہوں اور
ایران کے صفوی حکمرانوں کے سیاسی تعلقات پر بڑی باوزن تصنیف کہی جاسکتی ہے، اس
موضوع پر قدیم و جدید، قلمی اور مطبوعہ جتنے ماخذ مل سکتے تھے، مصنف نے ان سے پورا استفادہ کیا
منظموں کے پورے دور حکومت میں مختلف تاریخوں میں جو بکھرے معلومات تھے، وہ اس میں پوری
محنت کاوش اور تحقیق کے ساتھ یکجا جمع کر دیئے گئے ہیں، اس طرح اس موضوع کا بہت ہی
 واضح مفصل اور مکمل نقشہ سامنے آ جاتا ہے، اس کا انداز بیان کھرا اور سہرا ہے، سارے واقعات
اس طرح ترتیب دیئے گئے ہیں کہ ناظرین خود ان سے اپنی رائے آسانی سے قائم کر سکتے ہیں، تحریر
میں کہیں نوک سوزن اور بیش خار نہیں، آخر میں تتمہ کے عنوان سے مصنف نے اپنی جس رائے کا

اظهار کیا ہے اس سے اختلاف نہیں کیا جاسکتا ہے کہ ہادیوں سے مالگیر کے عہد تک قندھار کے لئے ہندوستان اور ایران میں بڑی آویزش رہی کبھی یمنوں اور کبھی صفویوں کے قبضہ میں آجاتا، بالآخر اورنگ زیب کو اس سے دست بردار ہونا پڑا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صفوی حکمران محل بادشاہوں سے فوجی حیثیت سے زیادہ طاقتور ثابت ہوئے، اس آویزش کے باوجود یہ پہلو بھی عجیب و غریب نظر آتا ہے کہ وہ نوں ملکوں کے حکمران اپنے اپنے سفرانہیج کر باہمی خوشگوار تعلقات بھی قائم کرنے کی کوشش کرتے رہے، گو ایران کی لچائی نظر ہندوستان پر برابر پڑتی رہی بعض صفوی حکمران تو ہندوستان پر حملہ آور بھی ہونا چاہتے تھے، شاہ عباس ثانی نے تو مراد اور اسکواہ اور دکن کی ریاستوں کی پاسداری کر کے ان کو اورنگ زیب کے خلاف ابھارنے کی بھی کوشش کی، اس طرح اورنگ زیب نے اپنے دو بھائیوں اور دکن کی ریاستوں کے خلاف جو روش اختیار کی تھی اس کا تجزیہ اس روشنی میں بھی کرنے کی ضرورت ہے، ایران کے دبے ہوئے سیاسی جذبات نادر شاہ کے بے سود اور لا حاصل حملے میں ظاہر ہوئے، جس کے ساتھ ایک خونی آرتخ دا بستہ ہو کر رہ گئی ہے، لیکن اس حقیقت سے بھی چشم پوشی نہیں کی جاسکتی ہے کہ محل حکومت کے عروج کے عہد میں تہذیبی اور ثقافتی حیثیت سے ہندوستان اور ایران ایک گھر کے دو صحن بنے ہوئے تھے، ایرانی اثرات آج بھی ہندوستان میں نمایاں طور پر دیکھے جاسکتے ہیں، اگر مصنف کی کتاب کا یہ موضوع نہیں تھا، اس لئے اس پر کوئی سیر حاصل بحث نہیں، نویں باب میں اس پر ایک سیرسری نظر ڈال دی گئی ہے، مگر ضرورت اس کی ہے کہ اس عنوان سے بھی ایک اچھی اور با وزن کتاب تیار کی جائے۔

ڈاکٹر ریاض الاسلام نے اپنی اس کتاب کے ساتھ مناسبات حسن خاں شالوکا بھی ایک نسخہ دیا ہے جس کو انھوں نے برٹش میوزیم سے حاصل کر کے اڈٹ کیا ہے، اور انسٹیٹیوٹ آف سنٹرل

اینڈالینٹیشین اسٹڈیز کراچی یونیورسٹی سے شائع کیا ہے، جس کے وہ سکریٹری بھی ہیں، اس کے فضل مرتب کا خیال ہے کہ یہ ایرانی سفارتی خط و کتابت کا ایک بڑا ماحذ ہے، اگر وہ اس کے مصنف کے تصدیق کرنے میں خود کامیاب نہیں ہو سکے ہیں، اس میں ۳۶ مکتوبات، جو ایران کے شاہ صفی اور شاہ عباس کے عہد میں ہرات کے گورنر اور خراسان کے بیگ لاکھن حسن خاں شالوکا اور عباس قلی خاں شالوکا کی طرف سے توران کے خوانین اور مختلف شخصیتوں کے نام لکھے گئے تھے، دو مکتوب جہانگیری عہد کے امیر ظفر خاں حاکم کشمیر کے نام سے بھی ہیں، یہ مجموعہ ۱۶۴۹ء کے بعد مرتب ہوا، فاضل مرتب اس کی انشا پر داندانہ تحریر سے بھی متاثر نظر نہیں آتے، بلکہ اس کو آدو سے بھری ہوئی شکل قرار دیتے ہیں، اس مجموعہ کی افادیت پر بھی ان کا قلم زیادہ نہیں چل سکا ہے، البتہ اس کے شروع میں بنا سبت جشن دو ہزار و پانصد سی شاہنشاہی ایران درج ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کو طرف پاکستان کے صرف علمی خیر سگالی کے جذبہ کے اظہار کے لئے اس کو اڈٹ کر کے شائع کیا گیا ہے، اسی کتاب سے معلوم ہوا کہ اس کے مرتب نے ایسا مجموعہ بھی تیار کر لیا ہے جس میں ہندوستان اور ایران کے سفارتی خطوطا ہوں گے، یہ اس برصغیر کے علمی حلقہ کے لئے نسبتاً زیادہ مفید کام ہو گا۔

اقبال اکیڈمی کے مہر تبیر کو پاکستان کے مشہور ادارہ اقبال اکیڈمی میں ایک علمی نشست تھی جس میں علامہ ڈاکٹر اقبال پران کے ایک ہم جلس خباب شوقی امرت سری صاحب اپنا ایک مقالہ پڑھنے والے تھے، اس کے ڈاکٹر ڈاکٹر مظفر الدین نے بڑے اصرار کے ساتھ مجھ کو بھی بلایا، جناب ظفر احسن صاحب معتمد اعزازی بیدل اکیڈمی خاص طور پر میری قیام گاہ پر آئے اور مجھ کو وہاں لے گئے، وہاں سلم ایجوکیشنل کانفرنس کے سکریٹری جناب سید الطاف بریلوی آ پاکستان کے بہت ہی پاکیزہ ذوق رکھنے والے شاعر اور فاران کے اڈیٹر مہر تقاری سے

میں کر بڑی مسرت ہوئی۔ دونوں حضرات بڑی محبت سے پیش آئے، اسی مجلس میں ڈاکٹر
عبد الواحد سے تعارف ہوا، اُن کا آبائی وطن اجیر تھا، ام۔ اے۔ اے۔ اے۔ کالج علی گڑھ سے
۱۹۱۹ء میں بی۔ اے۔ کیا، پھر آکسفورڈ جا کر مزید تعلیم حاصل کی، ۱۹۵۵ء میں جنگلات کے
انسپیکٹر جنرل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے، اقبالیات کا بڑا اچھا ذوق رکھتے ہیں، ان ہی نے
پی ایم مشرق اور اسرار خودی کا ترجمہ عربی میں کر دیا، جس کے لئے ہر ہائی نس آغاخان نے سرمایہ
دیا، ان ہی کی مساعی سے اقبال کی بعض نظموں کے ترجمے اطالوی جرمن اور فرانسیسی زبانوں
میں بھی ہوئے، خود انھوں نے انگریزی میں اقبال پر حسب ذیل کتابیں لکھیں۔

(۱) Iqbal: His art and thought (۲) Studies in
Iqbal, (3) Glimpses of Iqbal.

(۴) Thoughts and Reflection of Iqbal.

(۵) Introduction To Iqbal.

اردو میں باقیات اقبال اور مقالات اقبال بھی مرتب کی ہیں، جلسہ کی کارروائی
شروع ہوئی تو جناب شوق امرتسری نے اپنا مقالہ پڑھا، جو بہت محنت اور خوش سلیقگی سے
لکھا گیا تھا، اس کے زیادہ تر حصہ میں یہ ثابت کیا گیا تھا کہ ڈاکٹر اقبال نہ سوشلسٹ تھے،
نہ وحدت الوجودی، نہ سوشلسٹ تو یقیناً کسی محاف سے نہ تھے، البتہ جب فاضل مفت ازنگار
یہ ثابت کر رہے تھے کہ وہ وحدت الوجودی نہ تھے، تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ
اگر وحدت الوجود عشق الہی کی سرشاری اور وارفتگی سے مراد ہے تو ڈاکٹر اقبال وحدت الوجود
فرود تھے، حضرت شرف الدین یحییٰ میمنی، شیخ عبدالقدوس گنگوہی، حضرت اشرف ہاشمی گنگوہی
سمنانی اور آخری دور میں شاہ ولی اللہ وحدت الوجود کے قائل رہے تو ڈاکٹر اقبال کی

اس کے منکر ہو سکتے تھے، عام خیال یہ ہے کہ وحدت الوجود کے حامی اسلامی شریعت سے بیگانہ ہو جاتے
ہیں، مگر یہ بزرگان دین تو وحدت الوجود کے قائل ہونے کے ساتھ اتباع شریعت کا بڑا
کامیاب رکھتے، حضرت شرف الدین یحییٰ میمنی فرمایا کرتے کہ شریعت کے بغیر راہِ طریقت میں
غور و جہل، پند اور حق پیدا ہو جاتا ہے، جس کے بعد شیطان و رنلا کرا ایمان برباد کر دیتا ہے
حضرت اشرف ہاشمی گنگوہی کا عقیدہ تھا کہ اولیاء اللہ فنا فی اللہ کے درجہ کو نہیں پہنچ
سکتے، جب تک کہ ظاہراً باطناً، قولاً فعلاً اور حالاً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ ہوں، حضرت
عبد القدوس گنگوہی کا قول ہے کہ جو وحدت الوجود کے ساتھ کفر و اسلام، امر و نہی، ثواب و عذاب
رحم و قہر اور نبوت کے قائل ہیں وہ توصوفیہ ہیں اور جو ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں وہ سوفسطائیہ
ہیں، وہ سوفسطائیوں کو خارج از اسلام قرار دیتے ہیں، شاہ ولی اللہ کا بیان ہے کہ ان کے
چچا شاہ ابوالرضا وحدت الوجود کے قائل تھے مگر اپنے تمام چھوٹے بڑے کاموں میں شریعت کی
پابندی کا اہتمام کرتے، حتیٰ کہ سنت نبوی کی پیروی میں جب مسجد کے قریب پہنچتے تو کھڑے
ہو جاتے، پہلے بایاں پاؤں جوتے سے نکالتے، پھر دایاں پاؤں بڑھا کر مسجد میں داخل ہوتے، اگر
وحدت الوجود کے حایوں کا یہی شیوہ اور مسلک تھا، تو پھر ڈاکٹر اقبال کیسے اس کے مخالف
ہو سکتے تھے،

خیال آیا کہ ڈاکٹر اقبال کی کتاب ایران میں مابعد الطبیعیات کا ارتقاء امدان کی اسرار خودی
میں ان کے ایسے خیالات کا وجود ضرور ہے جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ وحدت الوجود کے نظریہ
کو پسند نہ کرتے تھے، وہ واقعی ایسے وحدت الوجود کو تسلیم نہیں کرتے، جو مسلمانوں کو ذوقِ علی سے
محروم کر کے ان میں رجائیت کے بجائے تنویطیت پیدا کرے، اور ان کو اس راہ میں جو بخود
مائل ہو اس سے وہ مذہب و اخلاق سے بیگانہ اور شرعی پابندیوں سے آزاد ہو کر زندگی گزارے

بار بہانیت پر عمل کر کے فرار اور گریز کو اپنا شیوہ بنالیں، یہ وحدت الوجود کا بگڑا ہوا نظریہ ہے جس کے حامی ایمان و کفر، ہدایت و ضلالت، نیکی و بدی، ثواب و عذاب کی تفریق مٹا دینے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ایسے وحدت الوجود کا رشتہ اسلام سے منسلک نہیں کیا جاسکتا، ڈاکٹر اقبال کو ایسے ہی وحدت الوجود سے اختلاف رہا ہو گا، شیخ ابن العربی وحدت الوجود کے بہت بڑے حامی سمجھے جاتے ہیں، ڈاکٹر اقبال پہلے تو ان کے معترف نہیں تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ابن عربی نے اپنے نظریہ وحدت الوجود کو قرآن وحدیث سے ہٹ کر ایک فلسفہ بنا دیا ہے، لیکن ڈاکٹر اقبال کے غور و فکر کی گہرائی جیسے جیسے بڑھتی گئی، وحدت الوجود کے متعلق بھی ان کا خیال بدلتا گیا، اور وہ وحدت الوجود کے فطری نظام کو قرآن اور حدیث ہی کے مطابق تصور کرنے لگے، ان کی گلشن راز جدید، مذہب اور عجم، جاوید نامہ، بال جبریل، ضرب کلیم، مافریس چہ باید کرد اور ارمنان جہاز میں ایسے اشعار ملیں گے جن سے ظاہر ہو گا کہ جب وہ حقیقی وحدت الوجود سے آشنا ہوئے، تو اس نظریہ سے ان کی مخالفت جاتی رہی، بال جبریل کا ایک شعر ہے،

اک تو ہے کہ حق ہے اس جہان میں باقی ہے نمودِ سیمیا بی
ضرب کلیم میں ہے،

خود ہوتی ہے زمان و مکاں کی زتاری

ہے زمان نہ مکاں لا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ

ابن عربی بھی بے خودی کے ذریعہ سے خدا تک پہنچنے کی تعلیم دیتے ہیں، اقبال بھی خودی کے ذریعہ سے خدا تک پہنچنے کی تلقین کرتے ہیں، دونوں کی منزل ایک ہے، اگرچہ کچھ مختلف ہیں، لیکن ناتھ آزاد نے اپنی کتاب اقبال اور اس کا عہد میں اس موضوع پر

بہت اچھی بحث کی ہے، جس سے مجھ کو پورا اتفاق ہے،

یہی ساری باتیں ذہن پر چھائی ہوئی تھیں کہ جناب شوق صاحب نے اپنا مقالہ ختم کیا، ڈاکٹر

معز الدین نے فاضل مقالہ نگار سے سوالات کرنے کو کہا، کچھ سوالات وجوہات ہوئے، پھر ڈاکٹر

معز الدین نے یکایک مجھ کو اپنے خیالات کے اظہار کرنے کو کہا، میرا جی چاہا کہ میں اب تک جو کچھ

سوچ رہا تھا، اسی کو کہہ ڈالوں، مگر میرے پاس ہی جناب ماسٹر قادری بیٹھے تھے، وہ وحدت الوجود

کے مخالف ہیں مجھ کو خیال آیا کہ یہ تنازعہ فیہ بحث کیوں چھیڑی جائے، اس لئے اس کو نظر انداز کر کے

میں نے اقبال سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ میرے ہمتا علامہ سید سلیمان

درویشی اقبال کے بہت قائل تھے، اپنی نجی صحبتوں میں ان کی فکر و نظر کی تعریف برابر کرتے رہتے تھے،

جب ان کی وفات کی خبر سنی تو رنج و اضطراب میں دیر تک ٹپکتے رہے، اس کے بعد مہارت میں

جو تذرات لکھے، وہ ان کی بہترین انشا پر وازانہ تحریروں میں شمار کئے جانے کے لائق ہیں، اس

میں انھوں نے تحریر فرمایا کہ ایسا عارف فلسفی، عاشق رسول، شاعر فلسفہ، اسلام کا ترجمان اور

کاروان ملت کا حدی خواں صدیوں کے بعد پیدا ہوا تھا، اور شاید یہ صدیوں کے بعد پیدا

ہو، اس کے ذہن کا ہر ترانہ بانگ در، اس کی جانِ حزیں کی ہر آواز زبور عجم، اس کے دل

کی ہر فریاد پیام مشرق، اس کے شعر کی ہر پرداز بال جبریل تھا، اس کی فانی عمر ختم ہو گئی،

لیکن ان کی زندگی کا ہر کارنامہ جاوید نامہ بن کر انشا راشد باقی رہے گا

اسی سلسلہ میں یہ بھی عرض کیا کہ ڈاکٹر اقبال بھی سید صاحب کے بڑے معتقد تھے، ان کو

اپنے ایک مکتوب میں جوے شیر اسلامیہ کا فرما دیا، اور ان سے علمی ادبی اور مذہبی مسائل

میں مشورے کرتے رہے، اور جب سید صاحب ڈاکٹر اقبال اور اس مسعود نا در شاہ کی دعوت

پر افغانستان گئے، تو دونوں اس سفر میں اور بھی ایک دوسرے کے قریب تر ہو گئے، ایک رو

یہ صاحب نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ جب تک آپ کی شاعری باقی ہے ہندوستان میں اسلام باقی رہے گا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا نہیں جب تک ہندوستان میں دارالمنصفین کی مطبوعات باقی رہیں گی، ہندوستان میں اسلام باقی رہے گا، اس مسودے دونوں کو روک کر کہا کہ یہ کیوں نہ کہا جائے کہ جب تک ڈاکٹر اقبال کی شاعری اور دارالمنصفین کا لٹریچر ہندوستان میں باقی رہے گا، یہاں اسلام بھی باقی رہے گا، یہ سن کر دونوں ہنس پڑے،

یہ بھی عرض کیا کہ دارالمنصفین نے بھی اقبال کی خدمت اقبال کامل شائع کر کے کی ہے، مسلم یونیورسٹی کے سابق پروفیسر اور ہندوستان کے مشہور ادیب جناب رشید احمد صدیقی صاحب نے کئی بار مجھ سے کہا کہ ہندوستان کی یونیورسٹیوں میں اقبال اسی اقبال کامل کے ذریعہ سے سمجھے جاتے ہیں، اس کے مصنف مولانا عبدالسلام ندوی نے اقبال کے پیام اور فلسفہ کو جس واضح اور صاف انداز میں سمجھایا ہے کوئی اور نہ سمجھا سکتا ہے،

اسی سلسلہ میں یہ بھی کہا کہ اس وقت ہمارے ملک ہندوستان میں اقبال کی عظمت کا اعتراف ہر طرف سے ہو رہا ہے، جناب اکبر علی خاں صاحب جب یو۔ پی۔ کے گورنر تھے، تو انھوں نے اقبال پر ایک بہت ہی اچھا مقالہ لکھا، جو اخباروں میں کئی قسطوں میں شائع ہوتا رہا، ہماری مرکزی حکومت اقبال کا سو سالہ جشن پورے اہتمام کے ساتھ منانے والی ہے، اس کے لئے مختلف کمیٹیاں بھی بنائی گئی ہیں،

پھر یہ بات پورے دثوق کے ساتھ کہی کہ اس برصغیر میں اقبال کا سب سے بڑا پرستار اگر کوئی ہے تو وہ جگن آتھ آزاد ہیں جو اردو کے مشہور شاعر بھی ہیں اور اس وقت حکومت ہند کے محکمہ اطلاعات کے بڑے عہدیدار بھی ہیں، وہ اقبال کی ہر چیز سے عشق رکھتے ہیں، آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ وہ ڈاکٹر اقبال کی نظم قرطبہ سے ایسے متاثر ہوئے کہ ان کو قرطبہ دیکھنے کا شوق ہوا وہ وہاں گئے، اور جس جگہ

ڈاکٹر اقبال نے دعا مانگی تھی، وہ بھی ڈھونڈ نکالی، اور پھر وہاں کی مسجد کو دیکھ کر اس نتیجہ پر پہنچے کہ اقبال نے اس کے دروہام میں ان عظیم شخصیتوں کے کردار کو جلوہ گرد کیا جن کے عزائم نے یہ مسجد تعمیر کی، وہ میونخ بھی گئے، جہاں ڈاکٹر اقبال نے تعلیم پائی تھی، انھوں نے ڈاکٹر اقبال پر ایک نمائش بھی مرتب کر رکھی ہے، جو ہندوستان کے مختلف شہروں میں بڑے شوق سے دکھائی دیتے ہیں، وہ دارالمنصفین آئے، تو انھوں نے اقبال کے ہاتھ کے لکھے ہوئے خطوط کا ایک مجموعہ دیکھا تو ان پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو گئی، کیونکہ اس سے پہلے ایک ساتھ اقبال کے تین خطوط ان کی نظر سے نہیں گذرے تھے، تہذیب مانع نہ ہوتی تو وہ خوشی میں رقص کرنے لگتے، اب وہ اس مجموعہ کا فوٹو اسٹیٹ نسخہ شائع کرنے والے ہیں، وہ اقبال پر برابر مضامین لکھ رہے ہیں، بڑی جرات کے ساتھ وہ اپنی تقریروں میں کہتے ہیں کہ اقبال پر الزام ہے کہ وہ مذہبی اور اسلامی شاعر تھے، مگر یہی ان کا سب سے بڑا وصف ہے، جس سے وہ محروم نہیں کئے جاسکتے،

دنیا کے بہت سے بڑے شاعروں نے مذہب کو اپنا موضوع بنایا ہے، ویاس، وایلی، دانٹے، ملٹن اور گئیٹ تو مذہبی شاعر ہی تھے، مگر ان کے شاعرانہ کمالات سے کون انکار کر سکتا ہے،

جگن آزاد کا خیال ہے کہ اقبال کے خیالات سے اختلاف کیا جاسکتا ہے، مگر ان کے خیالات کی عظمت سے انکار ممکن نہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ اقبال نے جو بات کہی ہے وہ انسانیت کی بلندی سے کہی ہے، وہ صرف مقصد کی عظمت ہی کے قائل نہیں ہیں، بلکہ اس کے حصول کے لئے طریق کار کی عظمت کے بھی قائل ہیں، عظمت کے اس تصور نے ان کی شاعری کو ایک آفاقی حیثیت اور عالمگیر قدر بخشی ہے،

جنگ نامہ آزاد کا خیال ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال وطنیت کے خلاف تھے، وہ ان کو صحیح طور پر نہیں سمجھتے، اگر غور سے مطالعہ کیا جائے تو ان کی وطنی نظموں میں اسلام کا ہمہ گیر نظریہ موجود ہے، اور ان کے اسلام کے ہمہ گیر نظریوں میں وطنیت پائی جاتی ہے، مگر یہ بات صرف غور سے مطالعہ کرنے کے بعد ہی ظاہر ہو سکتی ہے، مگر وہ اس نیشنلزم کے ہرگز قائل نہ تھے، جس پر آج کل کی سیاست کی بنیاد رکھی جاتی ہے، جنگ نامہ آزاد کا خیال ہے کہ اقبال کو اسلامی شاعر کہنا بھی صحیح نہیں، کیونکہ ڈاکٹر اقبال اور ملٹن کو عیسیٰ شاعر نہیں کہا جاتا ہے، کالیدس، ہنسی، آریو، اور میگو، ہندو شاعر نہیں کہلاتے، اقبال نے اسلامی تعلیمات ضرور پیش کی ہیں، مگر اس تعلیم کے ذریعہ پیش کیا ہے کہ انسان عظیم ہے، اور جاوہر عظمت پر گامزن ہے، ان کے پورے کلام کو صحیفہ عظمت آدم کے نام سے یاد کیا جاسکتا ہے،

میں نے آخر میں یہ کہا کہ اگر اقبال کو اسلامی شاعر ہی تسلیم کر لیا جائے تو وہ مسلمانوں کو جذبہ لم یزل کا دست قدرت اور زبان دیکھنا چاہتے تھے، اور انھوں نے ان کا مقام چرخ نبی فام سے پرے متین کیا تھا، کیا پاکستان کے مسلمان ان کے اس پیام پر عمل کر رہے ہیں،

یہ سب کچھ لکھ کر مٹھیا تو ڈاکٹر معز الدین میرے پاس آئے اور بولے کہ جو کچھ آپ نے اس وقت کہا ہے وہ قلمبند کر دیں، تاکہ یہ اقبال ریویو میں چھپ جائے، مگر کراچی کے قیام میں اسکو قلمبند کرنے کی فرصت نہ ملی، چائے کے بعد ڈاکٹر معز الدین نے اقبال اکیڈمی کے کتب خانہ کی سیر کرائی، یہ اس کی اپنی عمارت نہ تھی بلکہ کراہی کی تھی اس زمانہ میں یہ اکیڈمی لاہور منتقل ہو رہی تھی اسلئے اس کا سارا سامان بندھا ہوا تھا، مگر اسکی مطبوعات کی فہرست دیکھ کر یہ معلوم ہوا کہ یہاں سے اب تک اقبالیات پر اردو، انگریزی، ہندی، گجراتی، پشتو، بنگالی، ترکی، چینی، عربی میں، کتابیں نکل چکی ہیں، ڈاکٹر معز الدین نے لاہور پہنچ کر ڈاکٹر معز الدین کو اس اکیڈمی کی تمام مطبوعات پیش کرنے کا وعدہ کیا تھا، مگر واپسی میں لاہور میں نہ ٹھہر سکا، اس لئے یہ کتابیں نہ مل سکیں،

(باقی)

علم الاخلاق اور فارسی نثر کی اخلاقی کتابیں

از ڈاکٹر محمد شرف عالم لکچرار، بی۔ اے، این۔ کے۔ پی۔ یونیورسٹی، پٹنہ

علم الاخلاق یا اخلاقیات انسانی عادات و اطوار اور آداب و رسوم کی جانچ کی وہ کسوٹی ہے جس پر انفرادی اور اجتماعی حرکات و سکنات کو پرکھ کر خیر و شر کا تعین کیا جاتا ہے، پرہیز و فیور کا اپنی کتاب تاریخ اخلاقیات میں اس بات کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے:-

”جو علم ایسے اصول بتاتا ہو جن سے انسانی کردار کے صحیح مقاصد کی حقیقی اور سچی قدرو

قیمت کا تعین ہو سکے، اس کا نام علم اخلاق ہے۔“

ماہر نفسیات نفس کی صلاحیتوں کے امکانات کی تحقیق کرتا ہے، اور علم اخلاقیات ان صلاحیتوں کے استعمال کے طریقوں کی توضیح کرتا ہے، وہ انسانی افکار و اعمال کا صرف مطالعہ ہی نہیں کرتا، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ انھیں کیسا ہونا چاہئے،

مذہب و عقل دونوں نے اس علم کو محترم و محبوب قرار دیا ہے، ابتدا میں مذہبی پیشواؤں، مصلحوں اور رہنماؤں نے اور پھر فلسفیوں نے اخلاقی احکام و ادا، قواعد و ضوابط اور پسند و نفیحت کو اپنے اپنے ہند کے ذہنی معیار کے مطابق عوام کے سامنے پیش کیا، یونان میں اخلاق کی روح کو فلسفہ کے قالب میں ڈھال کر پیش کرنے کا اولین شرف سوفسطائیوں (۴۰۰-۳۵۰ ق م) کو حاصل ہے، پھر سقراط (۴۷۰-۳۹۹ ق م) نے ان مباحث کو وسعت دی، سقراط کو علم اخلاق

لے تاریخ اخلاقیات، از پروفیسر واجد س، ترجمہ از احسان احمد جامعہ عثمانیہ،

کابانی و موسس قرار دیا جاتا ہے، اس کے شاگرد حکیم افلاطون کے مکالمے اور مباحثے بھی محفوظ ہیں۔
جو اعلیٰ علمی اور اخلاقی قدروں کے حامل ہیں، (ارسطو ۳۸۴-۳۲۲ ق م) نے علم اخلاق کو ایک
مذہب و مہون علم کی حیثیت سے پیش کیا، اسکی مشہور تصنیف "علم اخلاق" اس کا بین ثبوت ہے،
علم اخلاق اور سیاست میں پہلے خط ملط تھے، ارسطو نے ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ پیش کیا لیکن ایک
دوسرے کو لازم و ملزوم قرار دیا،

فلسفہ یونان کے بعد علم اخلاق کو پھر مذہب کی امان میں آنا پڑا، نصرانیست، عیسائیت اور
اسلام نے اس کی بنیاد وحی الہی کے احکام پر رکھی، جب مذہب اسلام کے علمی دور کا آغاز ہوا
اور خلافت بغداد اور خلافت قرطبہ کے زیر سایہ علوم و فنون نے ترقی کی منزلیں طے کیں تو بعض
علماء نے علم اخلاق کو بھی عقل و نقل کی نگاہ سے پرکھا، فلسفی علماء کی ایک جماعت نے عقل کی
اساس پر احکام مذہبی کو منطبق کرنے کی سعی کی، فلسفیوں کی اس جماعت میں فارابی، ابن مسکویہ
اور ابن سینا وغیرہ قابل ذکر ہیں، علماء کی دوسری جماعت نے مذہب کو اخلاقی مسائل کی اساس
قرار دیا، البتہ ان کے افہام و تفہیم کے لئے عقل کو ایک آلہ کی حیثیت سے استعمال کرنے کی اجازت
دی، یہ عقلیین اسلام تھے،

علم اخلاقیات کو عقل و نقل کی نگاہ سے پرکھنے والے اور احکام مذہبی کو اساس عقل پر منطبق
کرنے والے فلسفیوں میں ابو نصر محمد بن محمد بن اوزنخ نے بن طرخان فارابی (متولد ۲۵۹ھ متوفی
۳۳۹ھ) صحابی، ۶۹۰ء کا نام خاص اہمیت کا حامل ہے، میدان فلسفہ و حکمت میں فارابی کو
معلم ثانی بھی کہتے ہیں، صوبہ خراسان کے شہر فاراب کے رہنے والے اس فلسفی نے علم اخلاق پر درج
ذیل تالیفات یا نوکات چھڑی ہیں، (۱) التنبیہ علی سبیل السعادة (۲) تحصیل السعادة (۳) صدر
کتاب الاخلاق لارسطو، آخر ان کے تالیفات کے بارے میں اسٹین ٹینڈر کا بیان ہے کہ میں نے اس کتاب

کا ذکر متعدد دیود فلاسفہ کی کتابوں میں دیکھ کر عبرانی زبان میں اس کا ترجمہ کیا، اخلاقیات کے موضوع
پر مذکورہ تالیفات کے علاوہ بھی کئی اور رسالے فارابی سے منسوب ہیں، سیاست مدن پر فارابی کی اہم
تالیف آراء اہل المدینہ، فاضلہ کے علاوہ کتاب الافلاطونیہ و گوین سیاست الملکیہ و اخلاق
اور کتاب سیاست المدینہ الملقب بہ مبادی الموجودات وغیرہ بھی دستیاب ہیں،

فارابی نے اپنی تالیفات میں یہ ثابت کیا ہے کہ خیر و شر کے امتیاز کے لئے صرف عقل کافی ہے اور
عقل جو انسان کو خدا کی طرف سے عطا کی گئی ہے، اسی کا کام ہے، کہ حکم راہ راست بتائے، فارابی
کے فلسفہ کی بنیاد ارسطو کا فلسفہ اور نو افلاطونی فلسفہ ہے، اس کے فلسفہ کو نو افلاطونی اسلامی فلسفہ
کا نام دیا جاسکتا ہے، قرآن اور فلسفہ دونوں پر فارابی کا عقیدہ راسخ تھا، اس نے معلم اول ارسطو کی
کتابوں کی ترتیب پیش کی، اپنی تالیفات میں کہیں وہ افلاطون کی اہم نوآوری کرتا ہے اور کبھی ارسطو کا
ہم خیال ہو جاتا ہے،

فارابی نے اپنی تحریروں میں انھوں سے زیادہ معنی پر توجہ کی ہے، اس کا طرز بیان پیچیدہ ہو گیا
ہے، جدید ایران کے ایک صاحب علم علی اکبر محقق کے الفاظ ہیں:-

جہلاش طولانی و عباراتش نارسا اس کے جملے طویل اور عباراتیں نارسا
است انذیر و فہمید لاسم مقاصد او ہیں، اس وجہ سے اس کے مقاصد کا
سہل و آسان نیست بلکہ بے اندازہ سمجھنا آسان نہیں، بلکہ سید پیچیدہ ہے
پیچیدہ است، عبارات، تالیفاتش و اس کی تالیفات کی عبارتیں رواں اور
و سلیس نیست و اندر زیبائی ادبی سلیس نہیں ہیں اور ادبی زیبائش سے
ای نادر و

بے بہرہ ہیں

فارابیؒ از نویس احمد جعفریؒ تہ تألیف فلاسفہ اسلام از محمد طیفیؒ ترجمہ از میرزا علیؒ جلد نشریہ دانشگاہ ادبیات
علوم انسانی دانش گاہ آذربایجان، مقالہ از علی اکبر محقق ص ۱۷ شمارہ بہار ۱۳۹۰ھ

لیکن اس کے باوجود شیخ اربیس دہلی سینا فارابی کی قدر و منزلت کا ان الفاظ میں اعتراف کرتا ہے،
 ابو نصر فارابی کیلئے دروازہ شہر علم را
 ابو نصر فارابی نے شہر علم کے دروازہ کی کئی
 باد دادہ دوازہ برکات انقاس قدسی
 انھیں عطا کی اور ان کی تالیفات نفس
 و تالیفات نفس اور خوش فتوح یافت
 اور انقاس قدسی کی برکات سے ان کی
 روح نے فتوح حاصل اور ان کے درختان
 و از کلمات گہر بار و درختان و استقامت
 نمودہ است،
 اور گہر بار کلمات سے استفادہ کیا،

علم اخلاق پر عقلی و نقلی بحث پیش کرنے والا سب سے بڑا مفکر ابو علی خازن احمد بن محمد بن یعقوب
 الملّقب بہ ابن مسکویہ (متوفی ۴۲۱ھ بمطابق ۱۰۳۰ء) ہے، ابن مسکویہ خاندان آل بویہ کے فاتح بغداد
 شہزادہ معزالدولہ کے وزیر المہلبی کا سکریٹری تھا، وہ شیراز اور رے میں لائبریرین کے عہدہ پر فائز
 رہ چکا تھا جہاں اس نے بڑے علمی کارنامے انجام دیئے، اسے عربی کے معروف عالموں اور مورخوں میں
 شمار کیا جاتا ہے، ابن مسکویہ کو خاندان آل بویہ کے حکمرانوں بالخصوص عضد الدولہ کے دربار میں بڑا قرب
 حاصل تھا، فن اخلاق میں اس کی شہرہ آفاق تالیف ”تہذیب الاخلاق و تنہیل الاعواق“ کو قبول خاص
 عام حاصل ہوا، ڈنالدسن اس کتاب کی اہمیت و افادیت پر اظہار خیال کرتے ہوئے لکھتا ہے، کہ
 اسلامی ادبیات میں فلسفہ اخلاق پر یہ اہم ترین کتاب ہے، چھ مقالات پر مبنی اس کتاب میں
 ابن مسکویہ نے بہت زیادہ قوت فکر اور زور قلم صرف کیا ہے اور حکمائے یونان افلاطون، ارسطو
 اور ارسطو کی تعلیمات کو اسلامی تعلیمات کے ساتھ آمیز کر کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے
 مباحث میں ارسطو نے تالیفات و تعلیمات کے اخلاقی اجزاء کا غلبہ نظر آتا ہے، اس کا فلسفیانہ
 نقطہ نظر یہ ہے، ادبیات و علوم انسانی دانش گاہ آف آبادگان، شمارہ بہار ۱۳۹۲ء مطابق
 ۱۳۹۲ء، ص ۱۰۷، اس کے سبب زبان مسلم انجیلکس،

سلک ارسطاطالیسی ہے، اور وہ متقدمین و معاصرین و متاخرین فلاسفہ کی طرح یونانی فلسفہ کو
 بہت اہمیت دیتا ہے، محمد لطیفی جمعہ نے اپنی کتاب تاریخ فلاسفۃ الاسلام میں ارسطو کے ساتھ ابن مسکویہ
 کے نقلی کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے

”ابن مسکویہ نے عظیم اول ارسطو کی عظمت و شان کو اس درجہ بلند کیا کہ اسے قابل پرستش بنادیا“
 ابن مسکویہ نے مذکورہ بالا کتاب کے علاوہ علم اخلاق کے موضوع پر ایک اور تالیف جاویدان اکملہ الخالہ
 کے نام سے قلم بند کی ہے، ماخذ قدیم پر مبنی اس کتاب میں ایران، پاکستان کے اقوال، بزرگان کو محمدی
 فارسی، رومی و اسلامی حکمتوں کے ساتھ ملا دیا گیا ہے، ابن مسکویہ کی اس کتاب کی بنیاد قانون انکلتہ
 والدستور ہے، افسانوی روایت کے مطابق ایران، پاکستان کے بادشاہ ہوشنگ کی وصیتیں اس کتاب
 میں درج ہیں شاہ ہوشنگ کا مخاطب اس کا بیٹا ہے، ابن مسکویہ نے ان مضامین و مطالب کو شرح
 و بسط کے ساتھ اپنی تالیف میں بیان کیا، یہ کتاب ایک بار شہنشاہ جہانگیر کے معاصر تھی الدین محمد بن
 شیخ محمد ارجانی تہری کے ذریعہ جاویدان خرد کے نام سے اور دوسری بار شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر
 کے ایک معاصر تھیں الدین محمد حسین حکیم (متوفی ۱۱۰۵ھ) کے ذریعہ انتخاب شایستہ خانی کے نام سے فارسی
 زبان میں ترجمہ ہوئی، ابن مسکویہ سے پہلے عہد اسلامی کے ایک مولف ابو الحسن محمد بن یوسف
 عامری نیشاپوری (متوفی ۳۸۱ھ) نے جاویدان خرد کا ذکر کیا ہے، اور اپنی تالیف کتاب السعادت
 والا سعادت فی السیرۃ الاذنیہ میں اسے ابو ابنوں کی ایک عمدہ کتاب تسلیم کیا ہے،

ابو علی حسین بن عبد اللہ بن حسن بن علی بن سینا الملّقب بہ شیخ اربیس (متوفی ۴۵۰ھ مطابق
 ۱۰۵۸ء متوفی ۱۱۲۸ھ) نے صنف اخلاقیات میں دو جلدوں پر مشتمل کتاب ”البر والاثم“ تالیف
 لے صاحب کشف الظنون نے لکھا ہے کہ اس کتاب کو مامون الرشید کے وزیر بن ہشل نے فارسی سے عربی میں
 منتقل کیا، اور اس کا خلاصہ بھی کیا، ابن مسکویہ نے اس خلاصہ کو اپنی کتاب دال لعلی انفس کے مقدمہ میں درج کیا و معارف

کی شیخ اربیس کی مذکورہ تاریخ ولادت و وفات محمد لطفی جہ نے اپنی تالیف تاریخ فلاسفۃ الاسلام میں تحریر کی ہے، لیکن سید بسلا نے ان تاریخوں سے قدرے اختلاف کیلئے، وہ لکھتے ہیں، شیخ کی پیدائش تیسری صفر ۳۷۳ھ کو اور دایت صحیح کے مطابق ۳۷۳ھ میں مقام خرمین میں ہوئی اور سال و ہجرت ۳۷۶ یا ۳۷۷ھ میں داکٹر ذریعہ اندھا کی تحقیق کے مطابق سال ولادت ۳۷۷ھ مطابق ۳۷۶ھ عیسوی ہے۔

اس بیان سے محمد لطفی جہ کی تحقیق درست معلوم ہوتی ہے، سید جلال کی ایک اور تحقیق شیخ اربیس کے سلسلہ میں دہلی سے خانی نہ ہوگی انھوں نے شیخ اربیس کی ایک سو اسی حیات لکھی ہے اپنی اس تالیف کا نام تذکرہ معلم ثانی حکیم ابو علی شیخ اربیس شرف الملک حسین بن عبد اللہ بن حسن بن علی بن سینا رکھلئے حالانکہ دیگر مورخین نے ارسطو کو معلم اول اور فارابی کو معلم ثانی کا لقب دیا ہے، تاریخ ادبیات میں بھی یہی مذکور ہے، گذشتہ سال (۱۹۷۵ء) مجلہ دانشگاہ ادبیات و علوم انسانی کا شمارہ بہار ۱۳۵۴ھ ش (شمارہ مسلسل ۱۱) ابو نصر فارابی کی یاد میں خاص نمبر کے طور پر شائع ہوا اور اس سے پہلے ۱۳۵۳ھ میں ش مطابق ۱۹۷۴ء میں ایران کی یونیورسٹیوں اور موسسات آموزش و پرورش میں ابو نصر فارابی معلم ثانی کی یاد میں کانفرنسیں سینا راؤ سمپوزیم منعقد ہوئے تھے، ان کانفرنسوں میں فارابی پر بڑے بڑے پرمغز اور تحقیقی مقالات پڑھے گئے اور طبع ہوئیں اور اننگاہ آذربائیجان میں منعقد کانگریس میں پڑھے گئے اس قسم کے دانش تحقیقی مقالات مجلہ مذکور کی زینت ہیں۔

شیخ اربیس بوعلی سینا نے ابو الحسن غزنوی کی درخواست پر کتاب مجموع تالیف کی اس کتاب میں علم ریاضی کے علاوہ دیگر تمام علوم نہایت شرح و بسط کے ساتھ قلم بند ہوئے ہیں، شیخ ابو بکر برقی خوارزمی نے جو خود بھی فاضل و تفسیر کا بڑا عالم تھا، شیخ اربیس سے التماس کی کہ علم اخلاق میں کسی کتاب کی تالیف کریں، چنانچہ کتاب البر والاثم معرض وجود میں آئی، ابن خلکان کے مطابق کتاب کی

لحذکرہ معلم ثانی شیخ اربیس ابوعلی سینا سید جلال کے گھنٹہ سخن ص ۲۴۰ از داکٹر ذریعہ اندھا

تالیف کے وقت شیخ کی عمر صرف بائیس سال تھی، شیخ اربیس کے ادبی شہ پاروں کا ایک حصہ نظریات نامہ کے نام سے مشہور ہے، اس کتاب کا مضمون بزرگمہر کے اقوال و نصائح پر مبنی ہے، داکٹر ذریعہ اندھا کی رائے ہے کہ یہ کتاب دراصل پہلوی زبان میں تھی، جو نوح بن منصور سامانی کے حکم سے فارسی میں منتقل ہوئی، اور بعد میں بہت سی کتابوں کے ساتھ یہ بھی ابن سینا کے نام سے منسوب ہو گئی،

اخلاق و سیاست کا موضوع فارسی زبان کے ادیبوں کے درمیان خاص اہمیت کا حامل رہا ہے، عربی زبان میں اس موضوع پر کتابیں لکھنے کا سلسلہ تمدن اسلامی کے زیر اثر کچھ زیادہ رملہ اس موضوع پر عربی تالیفات کے ماخذ عربی کے علاوہ ایرانی اور دیگر زبانیں رہیں، فارسی زبان میں اس موضوع سے متعلق تالیفات، ترجموں اور اقتباسات کے ماخذ ایک تو قدیم ایرانی زبانیں انخصوص پہلوی زبان و ادب ہیں دوسرے ایرانیوں کی وہ کتابیں ہیں جو عربی میں منتقل ہو چکی ہیں یا پھر مواعظ و نصائح، آداب و رسوم، تمدن و معاشرت، علم و حکمت اور فلسفہ و دانش

کا وہ ایرانی کتابیں ہیں جو اسلامی تہذیب و ثقافت کے زیر اثر تالیف ہوئیں، جبرستان کے بادشاہ گشتاسب شاہ نے شہنشاہ اردشیر بابکان کے آغاز حکومت کے ایام میں اطاعت و باجگذاری قبول کرنے کے سلسلہ میں چند سوالات کئے تھے، اردشیر کے جوابوں نے ان کے آداب مرتب کئے تھے، پہلوی ادبیات میں یہ بہت معروف تھے، ابن المقفع دسوی ۴۵ھ مطابق ۷۰۷ء نے عربی میں ان کا ترجمہ کر دیا تھا، بعد کو اس نوشتہ کا پہلوی نسخہ دیگر بے شمار کاپیاں کے ساتھ دستبرد زمانے کی بذر ہو گیا، لیکن عربی نسخہ اتفاقاً خوارزمی میں محمد بن حسن بن اسفندیار معروف ابن اسفندیار کے پاس محفوظ رہ گیا، اس نے اس کا صحیح فارسی میں ترجمہ کیا، جو طبع ہو چکا ہے، اس کے فرانسیسی اور انگریزی ترجمے بھی ہو چکے ہیں۔

اس موضوع پر ایک بہت ہی معروف و مقبول کتاب قابوس نامہ ہے جس کی افادیت و

اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے ڈاکٹر ذبیح اللہ صفائی لکھتے ہیں:

باید آں را از نامات کتب فارسی و یکی از

بہترین آثار معروف فرنگ ایرانی

پیش از معمول دانست (گنجینہ پنج خندہ)

آثار علم و دانش میں شمار کرتا چاہئے،

۱۶۶ھ میں میر غنصر المعانی کیکاؤس بن اسکندر بن شمس المعالی قابوس بن وشمگیر بن زیار دمتونی نے اپنے بیٹے کیلان شاہ کی تربیت کی غرض سے ہندو نصاب پر مبنی یہ کتاب (قابوس نامہ) تالیف کی، اس میں تمام امور و رسوم اور عادات و خصائل کے حدود و متعین و مقرر کئے گئے ہیں اور ہر عمدہ و منصب اور پیشہ کے تقاضوں اور آداب کو مرتب کیا گیا ہے، قابوس نامہ کی تاریخ تالیف میں اختلاف ہے، مولف کے مقدمہ کتاب میں درج ہے:

”و این را آغاز کردم بسنہ خمس و سبعین و اربع ہجری“ (۴۷۵ھ)

اسی تاریخ یعنی ۴۷۵ھ کو جارج ایڈوارڈ براؤن، ڈاکٹر رضا زادہ شفق اور ملک اشعر احمد تفتی بہار نے نقل کر دیا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ تاریخ مازندران، حبیب السیر اور تاریخ طبرستان وغیرہ

کتابوں میں مولف کی تاریخ وفات بالاتفاق ۴۹۲ھ بیان کی گئی ہے، اس بنا پر قابوس نامہ کا سال آغاز ۴۷۵ھ جو مضحکہ خیز معلوم ہوتا ہے، ممکن ہے نسخہ قدیم پر کاتب نے غلطی سے بجائے ۴۷۵ھ کے ۴۷۵ھ درج کر دیا ہو، جو بغیر تحقیق بعد کے تمام نسخوں میں نقل ہوتا رہا،

مقدمہ کتاب سے ظاہر ہوتا ہے کہ کیکاؤس نے اس کتاب کا نام نصیحت نامہ رکھا تھا، ہو سکتا ہے مولف کے نام کی رعایت سے اس کے بجائے قابوس نامہ مشہور ہو گیا ہو، یہ جو الیٹس ابواب پر مشتمل ہے، اس کی زبان اور طرز بیان وہی ہے، جو چوتھی پانچویں صدی ہجری میں ایران کے فارسی ادیبوں کے یہاں رائج تھی، شروع سے آخر تک کہیں تصنع اور تکلف کی مثال نہیں ملتی، زبان و بیان

کی سادگی دروانی اور بے تکلفی پوری اثر آفرینی اور سحر کاری کے ساتھ ہر جگہ نمایاں ہے، اس میں عربی کے صرف درجی الفاظ اور عبارتیں استعمال ہوئی ہیں جو اس عہد کی فارسی ادبیات میں رائج تھیں، مولف

کتاب فارسی اور طبری زبان میں شعر بھی کہتا تھا، چنانچہ قابوس نامہ کے اڑتالیس اشعار میں سے کئی

خود امیر غنصر المعانی کیکاؤس کے ہیں، باقی میں سے گیارہ گنم طور پر نقل ہوئے ہیں اور عسجدی قری

گر گمانی، فرخی کے ایک ایک اور ابو نیکور بلخی کے دو شعرا کے ہیں، ایک عربی شعر بھی ہے قابوس

کا تن تران سے دوبارہ ۴۷۵ھ اور ۴۸۵ھ میں شائع ہو چکا ہے، ابھی چند سال پہلے مفصل مقدمہ

کے ساتھ ایک ایرانی ایڈیشن طبع ہوا ہے،

امیر غنصر المعانی کی وفات کے تقریباً پچیس سال بعد نظام الملک سیستوردی ۵۸۰ھ یا ۵۸۱ھ متوفی ۵۸۵ھ مطابقت

۱۰۹۲ھ (میلادی) نے اپنی شہرہ آفاق کتاب سیاست نامہ ۵۸۴ھ میں تالیف کی، نظام الملک طوسی اپنی

عمر کے آخری چونتیس سال وزارت اور وزارت عظمیٰ کے اہم عہدوں پر فائز رہا، اس نے اپنے تجربات

زندگی سیاست نامہ کی پچاس فصلوں میں درج کر دیئے ہیں، ان پچاس ابواب میں سے تینتالیس ابواب

کے عنوان سے وہی ہیں جو قابوس نامہ کے ہیں، ڈاکٹر ذبیح اللہ صفائی سیاست نامہ کے متعلق اپنی کتاب

تاریخ ادبیات در ایران میں تحریر کرتے ہیں:-

”..... و امر و ترکی از جملہ بہترین

آثار ادبی فارسی شمر وہ می شود، اس

کتاب در سلاست انشا و جزالت

عبارت و روشنی مطالب و تنوع

موضوع در میان کتب فارسی کم نظیر است

یہ فارسی کے بہترین ادبی آثار میں شمار

ہوتی ہے، بیان کی سلاست، عبارت کی

خوبی، موضوع کے تنوع اور مطالب کی

وضاحت کے اعتبار سے فارسی میں اس کی

نظیر کیا ہے،

خانہ کتاب پر نظام الملک خود لکھتے ہیں:-

”دریں کتاب ہم پند است و ہم
مثل است و ہم تفسیر قرآن و ہم
اجاز حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ
و سلم و قصص انبیاء علیہم السلام و ہم
سیرت و حکایات بادشاہان عادل
است از گذشتگان خیر است و از
بازگان سراسر است و باری ہم درازی
مختصر است و شایسته پادشاہ داد و دراز است

سادگی انشاء، سلاست زبان اور مؤلف کی بلاغت اور مہارت تحریر کا یہ عالم ہے کہ صدیاں
گذر گئیں لیکن آج تک اس کتاب کی تازگی اور مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی، کتاب کی انشاء کے
متعلق ڈاکٹر ذبیح اللہ صفا لکھتے ہیں:-

دریں نثر رواں و فصیح و طبع ہم میج
کلمہ کی مورد نیامہ و دور از لزوم نیست
و جملہ ہائے کوتاہ و صریح آں میج آید بہا
در معنی بانی نگذاشته است

پھر سیاست نامہ کی تاریخی اہمیت پر روشنی ڈالے ہوئے تحریر کرتے ہیں:-

”... اطلاعات ذی قیمت و بجا
اس کے ذریعہ مخلوق سے پہلے کے ایران

لے سیاست نامہ از نظام الملک طوسی لے تاریخ ادبیات در ایران جلد دوم،

تجلیات سیاسی و مملکتی ایران کو

خصوصاً سلطنتی دور کی سیاسی اور ملکی حیثیت

پیش از غلبہ مغولان و خاصہ در دورہ

کے بارہ میں بہت اہم معلومات حاصل ہوتی

بلوچیاں بزرگ بدست آورد و این

ہیں، اس بنا پر سیاست نامہ عہد قدیم

جنبہ خاص است کہ سیاست نامہ

میں ایران کی اجتماعی زندگی کے بارے

داد و شمار کتب معرفت فرهنگ و تنکلات

میں اہم کتاب شمار ہوتی ہے۔

اجتماع ایران در عہد قدیم قرار میدہد

تالیف کیاب کے متعلق خواجہ نظام الملک نے مقدمہ کتاب میں خود صراحت کر دی ہے
کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے ایما پر امور مملکت و جہان داری کے منظم دستورہ آئینی نیز متدیم
بادشاہوں کے رسوم و ریزہ اور اپنی وصیتوں پر ایک مہیو کتاب قلمبند کر کے اپنے پاس رکھ لی، جب
ملک شاہ ۸۵ھ میں بغداد گیا تو کتاب سے اجزا بادشاہ کے کاتب خاص محمد مغربی کے حوالے
کے گئے، تاکہ یہ اوراق بیاض کی شکل میں ہو جائیں، نظام الملک نے پہلے سیاست نامہ
انتہا لیس^{۳۹} ابواب میں مرتب کیا تھا، لیکن بادشاہ کی پسندیدگی کے بعد اختصار کی جگہ تفصیل سے
کام لیا، ہر باب کے ضمن میں بہت سے نکات کا اضافہ کیا، اور گیارہ ابواب بڑھا دیئے، اس کے
بعد مذکورہ بالا شاہی کاتب نے اس کی کماست و آرائش کا کام شروع کیا، جو محمد بن ملک شاہ کے
عہد (۴۹۲ھ، ۵۱۱ھ) میں انجام کو پہنچا، لیکن اس اثنا میں ملک شاہ کی بھی وفات ہو گئی، اور
نظام الملک بھی باطنیوں کے اشارہ پر جام شہادت نوش کیا،

سیاست نامہ کے علاوہ نظام الملک کا ایک مکتوب بھی دستیاب ہوا ہے، جو انھوں نے اپنے

بیٹے نظام الدین ابوالفتح خزاہی کو اس وقت تحریر کیا تھا، جب وہ الپ ارسلان کے عہد میں

لے تاریخ ادبیات در ایران جلد دوم،

ملک شاہ کے ساتھ فارس جانے کے بعد مامور ہوا تھا اور اس کے شرائط و ضوابط اور سفارشات پر مشتمل یہ مکتوب دھیایاے نظام الملک یا دستورالوزیر کے نام موجود ہے، ایک اور رسالہ بنام قانون الملک بھی نظام الملک کے نام سے منسوب ہے، لیکن وہ سیاست نامہ کا ایک حصہ معلوم ہوتا ہے،

جہ الاسلام امام غزالی (متولد ۵۰۵ھ بمطابق ۱۱۱۱ء) نے سلطان بخرین ملک شاہ بلوچی کے لئے ۵۰۳ھ بمطابق ۱۱۰۹ء میں ایک کتاب نصیحت الملوک کے نام سے تالیف کی، اس کا موضوع اخلاق و سیاست ہے، مؤلف نے دعویٰ کیا کہ کتاب کی بنیاد دین پر قائم کی گئی ہے، لیکن فلاسفہ کی روش کی روشنی میں کتاب کا مطالعہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ مؤلف اپنے دعویٰ میں پورے نہ آئے اس کتاب کی تالیف سے بادشاہ اور درباریوں کی ہدایت و ہدائی مقصود تھی، آغاز کتاب میں اعتقاد و ایمان کے اصول و مسائل کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد بادشاہوں و وزیروں، دیوبند اور دانش مندوں کی سیرت و حکمت بیان ہوئی ہے، اس کتاب کا ترجمہ عربی میں البتربلسو فی نصیحت الملوک کے نام سے ہوا ہے، ترکی زبان میں بھی اس کا ترجمہ شائع ہو چکا ہے،

جہ الاسلام امام غزالی کی ذات قیاس و تفاروت نہیں، انھوں نے اسلامی عقائد و اعمال اخلاقی آداب اور تہذیب و معاشرت پر ایک اہم کتاب ایجاد العلوم تصنیف کی ہے، پھر فارسی دالوں کے لئے اس کے مطالب کا خلاصہ کیسیانے سعادت کے نام سے خود ہی کیا ہے،

ہندی اصل و اشان کیلہ و دمنہ منکر سے پہلوی زبان میں منتقل ہوئی اور پھر عبداللہ بن مقفع نے پہلوی سے عربی میں اس کا ترجمہ کیا جس کا نام فارسی نظم اور شکر کا جامہ عطا ہو چکا تھا، لیکن اب وہ ناپید ہے اس وقت صورت و رنگ کی مشہور کیلہ و دمنہ کے چند آیات باقی ہیں ابوالعالی نصر اللہ بن عبداللہ بن المقفع کے عربی ترجمے سے ۵۳۹ھ میں کیلہ و دمنہ فارسی میں منتقل کی اور اسے بہرام شلوغ غزنوی (۵۱۲ - ۵۴۷ھ) کے نام سے منسوب کیا

ابوالعالی نصر اللہ نے اس میں فارسی و عربی امثال و اشار کا اضافہ بھی کیا ہے، اپنی عمدہ نثر کی وجہ سے یہ کتاب فارسی کی ادبی کتابوں میں شمار ہوتی ہے، کیلہ و دمنہ کے ماخذ و ترجمہ پر ماقم کا ایک تفصیلی مقالہ معارف کے وسعہ ششم کے شمارے میں شائع ہو چکا ہے،

کیلہ و دمنہ کے علاوہ مرند بان نامہ جو اہل حکایات اور مستند با و نامہ وغیرہ کتابیں بھی اخلاق و معنویت کے زمرے میں آتی ہیں، گلستان سعدی اور اس کی تقلید میں جتنی کتابیں موزن و جویں آئیں ان کا موضوع بحث بھی اخلاق ہی ہے، سعدی شیرازی (متولد ۷۰۹ھ بمطابق ۱۲۹۱ء) نے گلستان میں آداب و اخلاق اور سیاست و حکومت کے ان تمام موضوعات اور افکار و نظریات کو یکجا کر دیا ہے، جو اس عہد تک اسلامی معاشرے میں مروج تھے، اگر کہیں عہد قدیم کی ہدایت کے اقتباسات درج کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو اسے اسلام کی کسوٹی پر ضرور پرکھ لیا گیا ہے، گرچہ سعدی کے عہد میں فارسی نثر میں قصص و حکف، موازنہ اور مجمع عام ہونے لگے تھے، لیکن سعدی نے سادگی اور روانی کو اختیار کیا اور ایسی دلچسپ و مرغوب اور گراں قدر تالیف ایجاد کی، پھر جویں جویں امثال آپ ہے، گلستان سعدی کی تقلید میں جتنی کتابیں تالیف ہوئیں ان کی حیثیت صدائے بازگشت سے زیادہ نہیں ہے،

اولیٰ قرن ہفتم کی ایک کتاب تحفۃ الملوک کے نام سے پائی جاتی ہے، اس کے متعلق ڈاکٹر فریح اللہ کی رائے ہے کہ اس کا شمار فارسی کی اول درجہ کی کتابوں میں ہوتا ہے، مؤلف کا نام معلوم نہیں نہ سنہ تالیف کا بہتہ ہے قیاس ہے کہ شمس کے قریب تالیف ہوئی، اس کتاب میں اردو کی کئی شہرہ کیلہ و دمنہ اور شاہنامہ فردوسی کے احکام و امثال سے استفادہ کیا گیا ہے، اس ضمن میں اواخر قرن ششم ہجری کے ایک شاعر و مؤلف استاد اللہ رضی اللہ عنہ نیشاپوری کی کتاب مکارم الاخلاق کا ذکر بھی ہے، جو گاہیں اس کا ایک قلمی نسخہ مدرسہ عالیہ سپہ سالار (ایران)

میں موجود ہے، یہ چالیس ابواب پر تقسیم ہے،

حکمت عملی یا اخلاق پر تین کتابیں اخلاق ناصری، اخلاق جلالی اور اخلاق محسنی نے بڑی شہرت و قبول عام حاصل کیا، ساتویں صدی ہجری میں نصیر الدین محمد بن محمد طوسی دمشق، ۶۷۲ھ مطابق ۱۲۷۳ء (۱۲۷۳ء مطابق ۱۲۷۳ء) برٹش میوزیم کینڈلگٹ میں سال ولادت ۵۰۰ھ اور سال وفات ۶۹۲ھ درج ہے، لیکن اول الذکر تاریخ زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے، ڈاکٹر ذبیح اللہ صفاء ملک شعراء آفٹ محمد تقی بہار اور ڈی ایم ڈونالڈ سن وغیرہ اسی تاریخ پر متفق ہیں، نے فن اخلاق پر دو کتابیں تالیف کیں، ایک کا نام اخلاق محسنی اور دوسری کا اخلاق ناصری ہے اخلاق ناصری حاکم قستان ناصر الدین عبدالرحیم بن ابی منصور کاشغری دمشق ۵۵۵ھ مطابق ۱۱۵۷ء کی قریش پر ۴۳۳ھ میں ترتیب دی گئی اور حاکم مذکور کے نام سے معنون کی گئی، اس کے مقدمہ میں نصیر الدین طوسی نے اقرار کیا ہے کہ یہ کتاب ابن مسکویہ (متوفی ۴۲۸ھ) کی عربی کتاب نظمیر الاخلاق فی تہذیب الاخلاق کا ترجمہ اور خلاصہ ہے، اس میں طوسی نے اپنی طرف سے امور منزل اور سیاست مدن میں بعض مطالب کا اضافہ کیا ہے، تذکرہ مدن میں آیا ہے کہ امور منزل میں ابن سیدنا دمشق ۴۷۰ھ متوفی ۴۷۸ھ سے اور سیاست مدن میں ابو نصر فلاہی (متوفی ۴۳۹ھ) سے استفادہ کیا ہے، خواجہ نصیر الدین طوسی نے اخلاق ناصری کے مقدمہ میں یہ واضح کر دیا ہے، کہ حکمائے قدیم کے خیالات کا انھوں نے یا تو ترجمہ کیا ہے، یا ان کی وضاحت و تشریح کی ہے اس میں مذہب اختلاف و اتفاق کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا ہے،

خواجہ طوسی نے اخلاق تہذیب منزل اور سیاست مدن کے مباحث تین مقالوں اور تین

طے برٹش میوزیم کینڈلگٹ ص ۴۴۱

نوٹ۔۔۔ اس کتاب کا صحیح نام تہذیب الاخلاق و نظمیر الاخلاق بھی مشہور ہے، عالم

فصلوں میں بیان کئے ہیں، آخری فصل میں حکیم افلاطون کی وصیتیں قلم بند کی ہیں جو تمام ابواب میں زیادہ مفید ہیں، اخلاق ناصری کی طرز تحریر کے متعلق ڈاکٹر ذبیح اللہ صفاء کی رائے ہے،

”یہ درسی کتاب ہے، اس کی انشاء محکم اور حکمائے طرز پر خشک و کمعانی کی طرف توجہ زیادہ ہے“

خواجہ نصیر الدین طوسی نے اس فن میں دوسری کتاب اخلاق محسنی کے نام سے تالیف کی ہے

بھی حاکم قستان مذکور کے نام پر معنون کیا ہے، ان دونوں کتابوں کی طرز جدا ہے، اس لئے کہ

اخلاق محسنی مکارم اخلاق پر مشتمل ہے، اور آیات قرآنی اور احادیث پر مبنی خدا اور رسول کے احکام، علم

کے نکات و اشارات ایسی امانوں اور داعیوں کی دینی دعوت و افکار اور حکماء و بزرگان کے اقوال

پر مشتمل ہے، لیکن اخلاق ناصری کی بنیاد محض علم اخلاقی پر ہے جس میں فلاسفہ اور اہل دانش کے خیالات

پیش کئے گئے ہیں، مذہب و عقیدہ سے اختلاف و اتفاق کا کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا ہے، ان دونوں کتابوں

کے علاوہ خواجہ نصیر الدین نے اخلاق و تربیت پر عبد اللہ بن المقفع (متوفی ۱۲۵ھ) مطابق ۷۱۵ھ

کے رسالہ ”الادب الوہب للولد الصغیر“ کا ترجمہ بھی کیا ہے، اور ایک رسالہ فضائل امیر المومنین پر بھی

پہر قلم کیا ہے، اسے بھی اخلاق و تربیت پر خواجہ طوسی کے آثار میں شمار کرنا چاہئے، ہندوستان

میں پہلے شاہ عالمگیر کے عہد میں عبدالرحمن بن عبدالکریم عباسی برہم پوری نے توضیحات و شرح ذلت کیساتھ اخلاق ناصری

کا تین ۴۳۲ میں شائع کیا اور اس کے بعد بارہا اس کی اشاعت کا سلسلہ جاری رہا اخلاق ناصری کی ایک شرح کا خلاصہ تہذیب منزل

کے نام سے بڑیلین میں موجود ہے اس کی ایک شرح بولہ احمد مؤلف لغت معروف بہ بہت تعلیم نے بھی لکھی تھی،

دوسری کا خلاصہ اخلاقی کتاب اخلاق جلالی کے نام سے مشہور ہے، اس کتاب کا نام لڑا

الاشراق فی مکارم الاخلاق ہے، اس کے مصنف مولانا جلال الدین محمد بن سعد الدین اسعد الصیقلی

الدوانی اکابر دینی (متولد ۸۳۰ھ مطابق ۱۴۲۷ء متوفی ۹۰۸ھ مطابق ۱۵۰۲ء) ہیں، یہ صوبہ خوارزم

سہ گنجینہ سخن ص ۱۳۹، از ذبیح اللہ صفاء

میں کا نزدن کے قریب دوان کے رہنے والے تھے، تذکرہ حبیب السیر میں دوانی کا ذکر ان الفاظ میں ہے:-

..... فزون کمون کہ اندا بوئی
سینا (شیخ ارمیں) و علامہ طوسی نصیر الدین
وہ ہر حقاً عجیب بود در نظر بصیرتش
جلوہ ظہور داشت داسرا و خردوں کہ
از معلم اول ارسطو و از معلم ثانی فارابی
مکتوم ماندہ بود قلم غایت سبحانی بر صحنہ
ضمیرش بکاشت

لو علی سینا اور علامہ طوسی کے وہ فزون
جو پردہ حقایق میں تھے ان کی نظر بصیرت
کے سامنے جلوہ پذیر ہوئے اور معلم اول
ارسطو اور معلم ثانی کہ جو اسرار دیے ہوئے
تھے، انھیں سبحانی کے قلم نے ان کے ضمیر
ضمیر پر درج کر دیئے،

اخلاق جلالی کو دوانی نے سلسلہ آق قویونلو کے موسس امیر حسن بہادر خاں ترکمان معروف بہ اعدون حسن یا حسن بیگ بائیدری (متوفی ۸۸۴ھ) کے عہد حکومت میں دلی عہد سلطان خلیل عالم فارس کی انجاء پر ۸۹۶ھ، ۹۰۱ھ، ۹۰۴ھ کے درمیان تالیف کیا، اور اسے امیر حسن بہادر خاں معروف بہ اعدون حسن کے نام پر منسوب کیا، لیکن ذبیح قدس صفا لکھتے ہیں کہ بنام سلطان خلیل فرزند اوزون حسن موسس آق قویونلو نوشتہ شدہ است۔ دوانی نے اخلاق جلالی کی تالیف میں اخلاق ناصری سے استفادہ کا اقرار کیا ہے، چنانچہ تتمہ کتاب میں اس کی تصریح کی ہے،

اخلاق جلالی ایک مقدمہ اہدین لوامع پر مشتمل ہے، لامع اول میں تہذیب اخلاق، لامع دوم میں تدبیر منزل اور لامع سوم میں سیاست مدین پر بحث کی گئی ہے، اس کتاب کا انگریزی ترجمہ تھامپسن نے پرنسٹن فیلانوفی آف خٹن پبل کے نام سے کیا ہے،

لقد ذکرہ حبیب السیر از خاندان میرزا گنجینہ سخن از ذبیح اللہ کہ اخلاق جلالی از دوانی،

اگرچہ یہ کتاب اخلاق ناصری سے، خوف ہے، لیکن دوانی خود فلسفی تھے اور مختلف فنون پر ان کی تربیت بالذات پائی جاتی ہیں، تفسیر میں سائے، فلسفہ و کلام میں تئیں، فقہ و اصول و حدیث میں آئمہ، منطق میں آئمہ اور ادبیات میں سائے، علوم متفرقہ میں چھ اندہ حبیبیت و ہندسہ میں چار کتابیں دوانی سے منسوب ہیں، وہ تمام علوم و وجہ کے ماہر تھے اس لئے ان کی تالیفات میں بہت سی خوبیاں ہیں، اخذ نتائج میں یہ نصیر الدین طوسی سے زیادہ کامیاب ہیں، لیکن ان کے یہاں طوسی جیسا زور کلام اور جوش بیان نہیں ہے، معانی کے لحاظ سے اخلاق جلالی کا مقام بلند ہے، لیکن زبان کے معاملہ میں پیچھے رہ گئی ہے،

کتاب کی تمہید میں دوانی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اخلاق کے فلسفہ کو محقق طوسی سے زیادہ اس زبان میں پیش کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی زبان طوسی سے زیادہ ثقیل ہو گئی ہے، اس گراں باری کی دو وہ جہیں ہیں ایک تو یہ کہ اس میں عربی کلمات اور فقرے کثرت سے استعمال ہوئے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دوانی جس اخلاقی اصول کو پیش کرتے ہیں اس کی تشریح میں تفصیل کے بجائے اختصار سے کام لیتے ہیں مقفی نگاری نامزدی احمد کے قبل ہی مروج ہو چکی تھی، دوانی نے بھی شعوری طور پر مقفی نگاری کو اختیار کیا ہے، مقفی نگاری کے علاوہ دوانی نے جابجا حکم سنائی و حافظہ کے اشتار بھی نقل کئے ہیں، احادیث نبوی سے دلائل بھی پیش کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ اخلاق جلالی کی زبان میں سنجیدگی و مناسبت تو آگئی، لیکن اخلاق ناصری و اخلاق جلالی نے پیدا ہوئی، دوانی نے مطالب کے علاوہ ابواب کی ترتیب اور لمحات کی تقسیم میں بھی محقق طوسی کی پیروی کی ہے، طوسی کے خیالات محض ابن مسکویہ کے خیالات کا ترجمہ نہیں ہیں، بلکہ اس میں خود اس کی فہم و دانش اور تفکر و تدبر کو بھی بڑا دخل ہے، دوانی نے طوسی کی پیروی تو کی لیکن ان کے یہاں ذاتی غور و فکر کے اس اعلیٰ معیار کا فقدان نظر آتا ہے جو طوسی کے یہاں موجود ہے، جلالی نے طوسی کے بہت سے فلسفیانہ نکات

کا اختصار کے ساتھ ذکر کر دیا ہے، اور خود بہت نکات کا اضافہ بھی کیا ہے، لیکن ادبی اعتبار سے اس کا انداز تحریر زیادہ قابل تحسین نہیں ہے، لیکن دی۔ ایم ڈوناٹسن کی رائے اس کے برعکس ہے، وہ لکھتے ہیں:-

”ہند اور ایران میں بکثرت اس کا مطالعہ کیا جانا صرف اخلاقی تعلیمات کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ اس میں کتاب کی ادبی اہمیت کو بھی دخل ہے، لیکن ڈوناٹسن کی دریافت شاید درست نہیں معلوم ہوتی، اس لئے کہ دورانی نے خود بھی اقرار کیا کہ ایسی تصنیفیں پہلے بھی ہو چکی ہیں، لیکن ان میں ایسی غیر متعارف جہات اور غریب اشعار ہیں، جو اب رائج نہیں ہیں، اس لئے وہ انہیں آسان اور قابل فہم بنانا چاہتے ہیں، لیکن اخلاق جلالی اور اخلاق ناصری کا تعابلی مطالعہ کرنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زبان اور زیادہ گراں بار ہو گیا ہے،

آقائے محمد تقی بہار ملک الشرا، اپنی کتاب سبک شناسی میں دورانی کے متعلق لکھتے ہیں:-
”وہ محکم، فاضل محقق اور منطقی و ادیب تھے، علمی مسائل میں دورانی کا طریقہ وہی زمانہ قدیم کا تھا“

اتنی بات ضرور ہے کہ ان کی نثر ایک خاص انداز کی ہے، اور ان کا اپنا ایک مقصد طرزِ نثر تذکرہ حیب السیر میں ہے کہ ان کا طرز و لہجہ اور انداز بیان ایسا خاص ہے کہ اگر کوئی ان کی صرف ایک کتاب دیکھ لے تو ان کی بے نام کتابوں کو دیکھ کر شناخت کر لے گا،
علی دورانی شرح زندگانی دورانی میں لکھتے ہیں:-

وہ دوسروں کی باتوں پر کم قناعت کرتے ہیں، اسلئے وہ انداطون کے خیالات بھی اپنے طرز بیان کرتے ہیں اور بن سینا و خوارزمی کی تحقیقات زیادہ محکم و متین انداز میں پیش کرتے ہیں، علم کے

لے اسٹریٹون اسلامی انجیلز از ڈوناٹسن لکھ سبک شناسی جلد ۳ ص ۱۶۴ از محمد تقی بہار

روشن تاروں کے درمیان زہرہ کی طرح درخشاں و تاباں ہیں، وہ ہر فن میں استاد تھے، اور ہر علم میں دستاویز رکھتے تھے، دقائق فلسفہ، رموز قرآنی، نکات عرفانی اور لطافت ادبی جلال الدین کے ہاتھ میں موم ہو جاتے تھے

ملاو اعظم حسین کاشفی سبزواری (متوفی ۱۰۷۰ھ) نے اصول اخلاق پر ایک کتاب اخلاق محسنی تالیف کر کے ابوالحسن بن ابوالغازی سلطان حسین ابن بایقرا کے نام پیش کر دیا، ڈاکٹر رضا زوہد شفق نے سنہ تالیف ۸۹۰ھ قرار دیا ہے، لیکن کتاب کے آخر میں ایک قطعہ مایخ ہے، جس کی رو سے اخلاق محسنی کا ۹۰۰ھ مطابق ۱۴۹۴ء میں تالیف ہونا ثابت ہوتا ہے، براؤن کو بھی مورخان مذکورہ مایخ سے اتفاق ہے

اخلاق محسنی چالیس ابواب پر مشتمل ہے، زبان کہیں بہت سادہ اور واضح اور کہیں پیچیدہ و مخفی کہیں کہیں گلستان سعدی کی بھی تقلید کی گئی ہے، نثر مصنوعی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اس میں عوام الناس کے اخلاق و عادات زیر بحث نہیں آتے ہیں، بلکہ بادشاہ کے لئے کچھ اصول سیاست کی وضاحت کی گئی ہے، مقدمہ کتاب میں خود لکھتے ہیں:-

بادشاہ را رعایت چہل صفت لازم	بادشاہ کے لئے چالیس صفات ضروری
است کہ بعضی از ارا میںان دی و	ہیں ان میں سے بعض اس کے اور خدا کے
حق سبحانہ تعالیٰ باشد و برنے میان	در میان ہیں اور بعض اس کے اور مخلوق
دی و خلق و این چہل صفت در چہل	کے درمیان ہیں اور چالیس صفتیں چالیس
باب آلودہ شد	ابواب میں درج کی گئی ہیں

شرح زندگانی دورانی از علی دورانی

جامعہ براؤن جلد سوم ص ۲۲۲

لکھ مایخ ادبیات ایران از رضا زوہد شفق لکھ لکھری پٹھان پٹیا از

محمد تقی بہار کاشفی کی طرز و روش کے متعلق لکھتے ہیں:-

کاشفی کی نثر رنگ برنگ کی ہے، کبھی بہت سادہ و مختصر لکھتے ہیں اور کبھی شیخ سعدی کی گلستاں کی تقلید کرتا ہے۔

واعظ حسین کاشفی نے اسی ممدوح کے حکم سے کتاب کھیلہ و دمنہ کا ترجمہ انوار السی کے نام سے کیا۔

انوار السی بھی اخلاق و تربیت اور حکمت و دانش کے مباحث پر گراں قدر تالیف ہے، اخلاق جلالی اور اخلاق محسنی کا سلطان سلیم دوم کے عہد حکومت میں ترکی زبان میں ترجمہ ہوا، پیر محمد بن پیر احمد بن خلیل کے یہ ترجمہ انیس اصدافین کے عنوان سے شائع ہوئے، اخلاق محسنی سے مراد ہو کر حسن بن روز بھان شیرازی نے اخلاق شمسیہ کے نام سے نظم آمیز نثر تالیف کر کے شمس الدین محمد کے نام معنون کی، اخلاق ناصری، اخلاق جلالی اور اخلاق محسنی تینوں کے ترجمے انگریزی، فرانسیسی اور جرمن زبانوں میں ہو چکے ہیں،

اخلاق ناصری، اخلاق جلالی اور اخلاق محسنی کے متعلق براؤن لکھتے ہیں،

ایران کے اہل دانش طبقہ کا رجحان اخلاقیات سے زیادہ مادہ و طبیعیات اور تصوف کی طرف ہے اور ان تینوں کتابوں کی قدر و قیمت اس سے زیادہ نہیں سمجھی جاتی ہے کہ یہ ضمنی طور پر ایرانی رسم و رواج، اداروں اور طرز تفکر پر روشنی ڈالتی ہیں، اخلاق جلالی کا اسلوب ان تینوں میں حد سے زیادہ مشورع ہے،

شہرت مقبولیت کے اعتبار سے مشہور صوفی سید علی بن شہاب الدین ہمدانی کی ذخائر الملوک بھی سابق الذکر تصانیف کی ہم پلہ ہے اس میں تدبیر منزل اور امور جہاں داری سے بحث کی گئی ہے، ان کی وفات ۷۸۶ھ میں کشمیر میں ہوئی، اس کتاب کی پہلی دو فصلیں اعتقاد و عبادات کے نام سے مشہور ہے، ایران جدید میں حاج خانہ پوری کے

سے بحث کرتی ہیں، اس کے بعد خاندان کے مختلف افراد کے حقوق و فرائض کا ذکر ہے، پانچویں اور

چھٹی فصل میں حکومت کے قوانین اور ریاست کے اغراض و مقاصد اور اصول پر بحث ہے، ایک دوسری کتاب اخلاق سلطانی ہے جسے فتح اللہ بن احمد بن محمد نے ملک فخر الدین محمد جوہا و سلطان محمد تغلق شاہ ۷۵۰ھ - ۷۵۲ھ کے لئے تالیف کیا اور انیسویں صدی میں ابراہیم شاہ کی خدمت میں

پہنچا کر دیا، حسن علی المنشی اسحاقانی بن اشرف نے ۹۸۸ھ میں کابل میں اخلاق حکیمی تالیف کر کے میرزا محمد حکیم پیر شاہ ہمایوں کے نام معنون کی، ہو غلطہ جہانگیر کے نام سے ایک کتاب میرزا محمد بابا یا باقر خاں ملقب بہ نجم ثانی نے شاہ جہانگیر کو متنبہ کرنے کے لئے تالیف کی، جہانگیر ہی کی توجہ کیلئے

نور الدین محمد قاضی خاقانی پسر شیخ حسین الدین نے اخلاق جہانگیری تالیف کی، ان کے علاوہ اس موضوع پر اختیار احسنی (۹۱۲ھ مطابق ۱۵۰۶ء) نے شاہزادوں اور امیروں کی اخلاقی تربیت

کے لئے اخلاق ہمایوں تالیف کر کے شاہ یابر کے نام معنون کیا، یہ کتاب عربی تالیفات بالخصوص تہذیب الاخلاق پر مبنی ہے، فضل بن روز بھان اصفہانی نے دسویں صدی ہجری میں سلوک الملوک تالیف

کی، یہ کتاب عبید اللہ خاں ازبک کے نام معنون ہوئی، جلال الدین طباطبائی نے ستون

کسروی یا توقیعات مطول تالیف کر کے ۱۰۶۲ھ مطابق ۱۶۵۱ء میں شاہجاں کے بیٹے شاہزاد

مراد کے نام معنون کیا، علی بن طیفور بسلامی نے تحفہ قطب شاہی سلطان عبدالقدوس شاہ

حیدر آباد (۱۰۲۵-۱۰۸۳ھ) کے نام پر تالیف کی، ملا احمد نوری (متوفی ۱۸۲۸ء) نے انیسویں

صدی عیسوی کے شروع میں معراج السعادت لکھی، جس میں ان اخلاقی تعلیمات کی اہمیت و اہمیت

ثابت کی گئی ہے، جو فلسفہ یونان و اسلام کے تقریباً ہزار سالہ ارتباط کی بنا پر معمولات زندگی میں

داخل ہو گئی تھیں، شیخ عباس القمی نے ملا احمد نوری کے عام اخلاقی اصولوں کی تلخیص ایک کتابچہ کی

شکل میں شائع کی جو تلخیص مقامات کے نام سے مشہور ہے، ایران جدید میں حاج خانہ پوری کے

اجیار کی ہم اپنے شباب پر تھی اُنہی دنوں ۱۹۳۷ء میں ایک کتاب اخلاقِ روحی کے نام سے شائع ہوئی، اس کا مولف ایرانی مجلسِ دپار یا منٹ اکا ایک ممبر تھا، مدارس میں اخلاقی تعلیم کے لئے یہ کتاب بڑی مفید ہے، اس میں قرآن و حدیث کے بکثرت اقتباسات کے علاوہ ایرانِ قدیم و جدید کے شعراء کے برجستہ اشعار بھی درج کئے گئے ہیں،

فارسی نثر میں چند اخلاقی کتابیں ایسی تالیفات ہوئیں جن کا شمار اخلاقیات کے ساتھ دنیا کے ذمے میں بھی ہو سکتا ہے، یہ شاہی، اخلاقِ شفا فی اور ابوابِ سبحان، اول الذکر کو عبد الغفار بن نور اللہ شریح نے تالیف کر کے سلطانِ رستم بہادر خاں کے نام معنون کیا، اس میں ۱۲ فصلوں میں ۱۲ فضائل اور ۱۲ بارہ ردائل کا ذکر ہے، اخلاقِ شفا فی کا مولف مظفر بحسین، الطیب الکاشانی متخلص بہ کاشانی (متوفی ۹۶۳ھ) ہے، اس کے پہلے حصہ میں ۲۱ فضائل اور ۱۷ ردائل کا ذکر ہے، محمد رفیع واعظ قزوینی (متوفی ۱۰۵۰ھ) نے ابوابِ سبحان تالیف کی،

یہ جانے ہو گا اگر اس ضمن میں اقوالِ زریں اور ضربِ الامثال کی کتاب کا بھی اجمالی تذکرہ دیا جائے، اس موضوع پر جامعِ تریق تالیف جامع التمثیل ہے، جسے محمد علی جبلہ رودی نے ۱۰۵۴ھ میں حیدر آباد میں عبد اللہ قطب شاہ کے وزیر شیخ محمد انخا توں کی فرمائش پر مرتب کیا تھا، بعد کو اس کتاب میں اضافے کئے گئے اور اب اصل کتاب سے کچھ گنی زیادہ ضخیم ہو گئی ہے، اسے دانش گاہِ تہران کے استاد (پروفیسر) ڈاکٹر صادق کیا نے ایڈٹ کر کے ایران سے شائع کیا ہے،

اقبالِ کامل

اس میں ڈاکٹر اقبال کے مفصل سوانح حیات کے علاوہ ان کی شاعری، اہم موضوعوں مثلاً صفتِ عورت، فنونِ لطیفہ اور نظامِ اخلاق وغیرہ کی تشریح کی گئی ہے، مولفہ مولانا عبد السلام ندوی مرحوم

سلطنتِ مغلیہ کے آخری عہد کا ایک شاعر

نواب حکیم الممالک شیخ حسین شہریت

از ڈاکٹر غلام محبتی انصاری صاحب ترجمہ فارسی کی این بی کامیاب

اوزنگ زیب کے آخری زمانے تک مغلیہ سلطنت کی وسعت و استحکام میں برابر اضافہ ہوتا رہا، لیکن جس وقت اس ویش صفت فرمانروا نے وفات پائی تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سلاطینِ مغلیہ کا آفتاب سلطنت و اقبال نصف النہار پر پہنچ کر رک گیا، چنانچہ چند سال کے بعد ہی اس میں ہبوطِ ذوالِ نگر نظر آنے لگے، اور نگریب کے بعد اس کے جانشینوں میں اتنی صلاحیت نہیں رہی کہ وہ ہندوستان کی طویل و عریض سلطنت ٹھیک سے سنبھال سکے، ان کے اوقات زیادہ تر خانہ جنگیوں میں صرف ہوتے رہے، فارسی شاعری اور علم و ادب کی طرف اچھی طرح دھیان دینے کی ان کو فرصت ہی کہاں تھی، اس بنا پر ان کے دور میں فارسی شاعری کی ترقی میں کمی آئی گئی، تاہم یہ کہنا ٹھیک نہ

ہو گا کہ ان کے عہد میں فارسی شعراء کا وجود نہیں رہا، سیاسی بحران کے باوجود فارسی شاعری نے اس دور میں بھی اپنی خصوصیت قائم رکھی، اور سست رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتی رہی، ان بادشاہوں کے زمانے میں بھی فارسی کے مشہور و معروف شعراء بساطِ شاعری پر نمودار ہو کر اس کو زربِ زینت

مجھے ہے ان شاعروں میں مرزا عبد اللہ بیدل، حاجی محمد اسلم سالم، میر محمد زماں، سید صلابت خاں سید مرزا عبد الغنی بیگ قبول، لالہ حکیم چند ندرت، اور محمد افضل سرخوش وغیرہ کے نام سہرے حروف میں لکھے کے لائق ہیں،

مذکورہ بالا شاعروں کے محاصرہ بلکہ ان میں سے بعض کے ہم پیالہ اور ہم نوا شاعر حکیم الممالک شیخ حسین شہرت تھے جن کو شاہی حکیم اور درباری شاعر ہونے کا فخر حاصل تھا، تذکروں کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انھوں نے بھی امیر خسرو کی طرح ہندوستان میں چھ سات بادشاہوں کے زمانے دیکھے بندر بن داس خوشگوار نے لکھا ہے کہ شہرت ایک کہنہ مشوق شاعر تھے، ہندوستان کے اکثر شاعروں کے ساتھ ان کی صحبت رہتی تھی، مرزا بیدل اور حاجی اسلم سالم ان کے ہمراہ شاہزادہ محمد اعظم شاہ کے دربار میں ایک ہی ساتھ اٹھے بیٹھے تھے، سید صلابت خاں سید جوامر اسے دربار میں سے تھے، شہرت کے گھر کبھی کبھی بطور مہمان جایا کرتے تھے، مرزا عبد الغنی بیگ قبول، حکیم چند ندرت اور خود صاحب سیفینہ بھی شہرت کے ساتھ اٹھے بیٹھے والوں میں تھے سیفینہ کی جہاز میں ملا خطہ ہوں،

شاہزادہ کہنہ مضبوط بودہ بال اکثر شعرا سے
ہندوستان صحبت داشتہ و بامرزا
بیدل و حاجی اسلم سالم در سرک اعظم شاہ
یکجا گذارده ... روزی سید صلابت
میر تقی بخاں سے مہمان شد آن روز
مرزا عبد الغنی بیگ قبول کہ یار غار
رفیق شفیق او بود ہمراہ نمود باخان
تھے ... ایک روز سید صلابت خاں
میر آتش ان کے گھر مہمان ہو کر آئے اس
روز مرزا عبد الغنی بیگ قبول جو ان کے
بڑے گھر سے دوست تھے ساتھ نہیں تھے

۱۔ سیفینہ خوشگوار قلمی ص ۱۲۸ (الف)

مذکور گفت کہ معنی پرداز نواب کجا است
کہ تشریف ینا در وہ حکیم چند ندرت
فقیر خوشگوار اکثر اتفاق در خدمت شاعر
می شدیم بسیار بفضل و مہربانی می فرمود
اس پر تہ صلابت خاں نے دریافت کیا کہ
نواب صاحب کیوں نہیں تشریف لائے؟
حکیم چند ندرت اور اقم سطور خوشگوار کو اکثر
ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملتا تھا

نام اور حب و نسب | شہرت کا ذکر فارسی کے دس بارہ تذکروں میں ملتا ہے، ممکن ہے کہ کچھ اور تذکروں میں بھی ان کا حال درج ہو، یہ سب تذکرے اس بات پر متفق ہیں کہ شہرت کا اصلی نام شیخ حسین تھا، حکیم الممالک لقب اور تخلص شہرت تھا، خدائے بخش حال کتب خانہ (بانکی پور، ٹیپہ) کے کیڈناگ میں ہے کہ ایک نام حکیم شیخ حسین اور تخلص شہرت تھا، یہ سلاو تھے، لیکن ان کے آبا و اجداد بحرین سے آکر شیراز میں بس گئے تھے، کتب خانہ ایشیاٹک سوسائٹی (ممبئی) کے کیڈناگ میں ان کا نام حسین شیرازی لکھا ہے، اور کتب خانہ بودلین (آکسفورڈ) کے کیڈناگ نے شاعر مذکور کا نام شیخ حسین اور تخلص شہرت لکھا ہے، اسپر جی کے کیڈناگ جلد اول ص ۱۲۲ میں ان کے طویل القاب "نواب حکیم الممالک فرخ شاہی درج ہیں، صاحب سیفینہ رقمطراز ہیں۔

حکیم الممالک شیخ حسین تخلص شہرت ہے وہ ملا خوشگوار
تھے مگر ان کے آبا و اجداد نے شیراز کو اپنا وطن بنایا
حکیم الممالک شیخ حسین شہرت تخلص اصل
از عرب ہست آباے او در شیراز توطن گرفتہ

صحف ابراہیم کے مولف نے بھی شہرت کے حسب نسب کے متعلق "عرب بود" لکھا ہے صاحب

۱۔ Cat of Arabic & Persian M.S.S. O.P.L. Vol III No. 391 P 206
۲۔ Cat. Persian M.S.S. Asiatic Society Bengal No 449 N.B. 82
۳۔ Cat of The Persian Turkic Hindustan Pakhtun & Odliana Lib.
۴۔ ۱۔ سیفینہ خوشگوار قلمی ص ۱۲۸ (الف) ۲۔ صحف ابراہیم قلمی ص ۱۲۲
۳۔ Cat I st

مجمع النفائس نے لکھا ہے کمال دارم کہ از اعراب بحرین است، اور سرو آزاد کے مولف کے بیان کے مطابق بھی، اصلش عرب بود و ایران نشو و نما یافتہ، لیکن افنوس کی بات یہ ہے کہ کسی تذکرہ نگار نے ان کے آباد اجداد کے نام نہیں لکھے، نام کے ساتھ حکیم کا لفظ بھی تذکروں میں درج ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہرت نہایت مشہور و معروف طبیب تھے، اور شاعری کے مقابلہ میں اسی فن اور پیشہ کی بدولت انھوں نے شاہی دربار میں رسائی حاصل کی تھی، اس ضمن میں سرو آزاد کی یہ عبارت خاص طور سے قابل ذکر ہے،

”وہ سرکار محمد اعظم شاہ بن خلد مرکا
بغوان طبابت کو کر شدہ“
محمد اعظم شاہ کے دربار میں شاہی
طبیب کی حیثیت سے ملازم تھے،

شہرت کو حکیم الممالک کا لقب کس بادشاہ نے عطا کیا؟ اس میں کسی قدر اختلاف ہے، بعض تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ شاعر موصوف کو یہ لقب بادشاہ فرخ سیر نے دیا، چنانچہ مولوی خاندان بخش مرحوم خوشگو، میر غلام علی آزاد، حسین علی خاں عظیم آبادی وغیرہ کے خیال کے مطابق شہرت کو یہ لقب بادشاہ فرخ سیر کے دربار سے مالکین کتب خانہ بودلین ڈاکسفورڈ کے مولف، سفینہ ہندی کے مولف، صاحب مجمع النفائس اور صاحب مخزن الاعراب وغیرہ نے خریدا ہے، کہ شاعر مذکور کو حکیم الممالک کا لقب محمد شاہ بادشاہ نے عطا کیا،

یہ بات تقریباً مسلم ہے کہ شہرت طبابت کے فن میں ماہر و زکا تھے اور جیسا کہ اوپر ذکر ہوا اسی فن کی وجہ سے انھوں نے محمد اعظم شاہ کے دربار میں تقرب حاصل کیا تھا، اس کے دربار میں وہ شاہی حکیم کی حیثیت سے ملازمت کرتے رہے، اور بعد میں جب ان کی شہرت زیادہ ہوئی تو فرخ سیر یا محمد شاہ بادشاہ کے دربار سے ان کو حکیم الممالک کا لقب ملا، نتائج الانوار کے مولف

۱۔ مجمع النفائس ص ۵۶ ۲۔ سرو آزاد دہلی ص ۴۰، ۳۔ ایضاً

محمد تہذیب اللہ خاں کو پاموس نے لکھا ہے،

وہ سرکار محمد اعظم شاہ بقرب طبابت

ملازمت حاصل ساخت و در مراتب نظم

بلع بلند و فنون طبابت فکر از چند دانت

پس ازاں در زمان شاہ عالم بہادر شاہ

بہ بیات نمایاں عزت و احترام فراوان

بہم رسانید، و در حمد فرخ سیر خطاب

حکیم الممالک معزز و مہاشی گردید،

صاحب مجمع النفائس نے لکھا ہے کہ شہرت نے شروعات میں شیراز میں علوم متداولہ حاصل کئے،

خصوصاً طب کی تعلیم وہیں حاصل کی،

اداکل در شیراز کتب فضا کی و علوم

خصوصاً طب نودہ

اولی عمر میں شیراز میں عام علوم و فنون

خصوصاً طب کی تحصیل کی،

مجمع النفائس اور سفینہ خوشگو و دوزل میں منقول ہے کہ ایک دن محمد اعظم شاہ نے کسی طبیب سے سرمرہ

کی فرمائش کی تھی، صبح کے وقت جب شہرت دربار میں حاضر ہوئے تو شاہزادہ مذکور غلطی سے انہی

سے پوچھ بیٹھا کہ کل میں نے جس سرمرہ کی فرمائش کی تھی وہ لائے یا نہیں! شہرت نے جواباً شعر عرض کیا

ز غیر سرمرہ طلب می کنی بہ چشم چشم

بن نگاہ غضب می کنی بہ چشم چشم

نثر عشق کے مولف نے شہرت کے بارے میں ”از کھائے عیسیٰ“ النفائس شیراز بود“ لکھا ہے، میر

غلام علی آزاد نے بھی سرو آزاد میں شہرت کو حکیم کی حیثیت سے بہت سراہا ہے، اور از شعر

۱۔ نتائج الانوار مطبوعہ ۱۲۷۲ھ ۲۔ مجمع النفائس قلی ص ۵۶ ۳۔ نثر عشق قلی ص ۱۲۲

سرکار محمد اعظم شاہ کے دربار میں طبیب کی

حیثیت سے ملازم مقرر ہوئے، نظم میں جو

طبیب اور طب میں اچھی دستگاہ رکھتے تھے، ان کے

بعد شاہ عالم اور بہادر شاہ کے دور میں انھوں

نے ترقی کر کے اور زیادہ عزت و احترام حاصل

کر لیا اور فرخ سیر کے عہد میں حکیم الممالک

کے خطاب سے سرفراز کئے گئے،

صاحب مجمع النفائس نے لکھا ہے کہ شہرت نے شروعات میں شیراز میں علوم متداولہ حاصل کئے،

خصوصاً طب کی تعلیم وہیں حاصل کی،

اداکل در شیراز کتب فضا کی و علوم

خصوصاً طب نودہ

اولی عمر میں شیراز میں عام علوم و فنون

خصوصاً طب کی تحصیل کی،

مجمع النفائس اور سفینہ خوشگو و دوزل میں منقول ہے کہ ایک دن محمد اعظم شاہ نے کسی طبیب سے سرمرہ

کی فرمائش کی تھی، صبح کے وقت جب شہرت دربار میں حاضر ہوئے تو شاہزادہ مذکور غلطی سے انہی

سے پوچھ بیٹھا کہ کل میں نے جس سرمرہ کی فرمائش کی تھی وہ لائے یا نہیں! شہرت نے جواباً شعر عرض کیا

ز غیر سرمرہ طلب می کنی بہ چشم چشم

بن نگاہ غضب می کنی بہ چشم چشم

نثر عشق کے مولف نے شہرت کے بارے میں ”از کھائے عیسیٰ“ النفائس شیراز بود“ لکھا ہے، میر

غلام علی آزاد نے بھی سرو آزاد میں شہرت کو حکیم کی حیثیت سے بہت سراہا ہے، اور از شعر

درست اندیشہ و اطباء حذاقت پیشہ است کے الفاظ سے یاد کیا ہے لکن ہم عصر تذکرہ نگار بندر بن
داس خوشگور نے حکیم کی حیثیت سے شہرت کی تعریف مندرجہ ذیل عبارت میں کی ہے،

الحق در بنفشہ شناسی سخن یادگار شعر ہے مصر واقعہ سخن شناسی میں یادگار زمانہ تھا
 و حکیم لقب سلف است و در حکمت حکیم ان کا قدیم لقب ہے، اور وہ حکمت
 طبابت لقمان و جالینوس و اطراف طبابت میں لقمان و جالینوس تک کو
 باوجود تعلقی بہ بی تعلقی محض می گذرانند خاطر میں نہیں لاتے تھے، اور مختلف طریقوں
 و اسامی فیض بخش خدا می رسانند سے خلق خدا کی فائدہ پہنچاتے تھے،

صاحب صحف ابراہیم نے بھی شہرت کو ایک ماہر فن طبیب اور بے مثل حکیم کہا ہے،
 خلاصہ حکیم مذکور در فن طبابت بنظر خلاصہ یہ ہے کہ وہ فن طبابت میں بے مثال
 بود و در علاج مرض اعجاز میسائی می نمود

یہ بیان شہرت کو ناظر اطباء زمانہ و امرائے والا نشان کے نام سے یاد کیا ہے، اسی تذکرہ میں منقول
 ہے کہ شاہ عالم بہادر شاہ نے ان کو حاذق خاں کا خطاب عطا کیا تھا کہ خطاب ان کو فن طبابت میں بدولتی
 حاصل ہونے کی وجہ سے ملا تھا،

ہندوستان میں شہرت کی آمد جیسا کہ تذکرہ دس سے معلوم ہوتا ہے شیخ حسین شہرت شیراز سے ہندوستان آئے
 لیکن اس میں اختلاف ہے کہ یہ کس بادشاہ کے عہد میں یہاں وارد ہوئے ان کا قلمی دیوان جو خدا بخش خاں کے
 کتب خانہ پٹنہ میں موجود ہے اس کے صفحہ دوم پر شہرت کے حالات زندگی نہایت مختصر دیئے گئے ہیں
 یہ حالات محمد بخش خاں فخر لہ کے قلم سے ۱۲۸۸ھ میں مکتوب ہوئے اسکے مطابق شہرت سلطان محمد بہادر شاہ کے

لے سرواڑہ قلمی ص ۲۰ سے سفینہ خوشگور قلمی ۱۲۹۱ھ سے صحف ابراہیم قلمی ص ۲۶۲ سے پیر بیہنا قلمی ص ۱۱۲

۱۲۹۱ھ دیوان شہرت قلمی کیلک لگ نمبر ۷۷۷۷ (خدا بخش کتب خانہ، پٹنہ)

کے عہد حکومت میں ہندوستان آئے، عبارت ملاحظہ ہو۔

گویند اتفاق حسنہ در عہد سلطان محمد بہادر کہا جاتا ہے کہ جن اتفاق سے سلطان محمد بہادر
 شاہ بہندہ اتفاقاً و سبحانور شاہزادہ محمد اعظم کے عہد میں شہرت وارد ہند ہوئے اور شاہزادہ

شاہ اعتبار پیدا کر دے، محمد اعظم شاہ کے دربار میں اثر و رسوخ حاصل کیا

اسی کتب خانہ کے انگریزی کیلک لگ جلد سوم ص ۲۰۶ میں تحریر ہے کہ حکیم شیخ حسین شیرازی شہرت تخلص
 شہنشاہ اورنگزیب کے عہد سلطنت میں ہندوستان آئے اور اپنے کو شاہزادہ محمد اعظم شاہ کے دربار
 سے منسلک کر لیا، اسپرنگ نے بھی اپنے کیلک لگ جلد سوم صفحہ ۱۵۶ میں نقل کیا ہے کہ شہرت اورنگزیب
 کے زمانے میں شیراز سے ہندوستان میں وارد ہوئے اور ۱۱۹۵ھ میں رحلت کی انھوں نے تقریباً پانچواں
 شعروں کا دیوان یادگار چھوڑا ہے،

علی قلی دالہ اعظمی اپنے تذکرہ دریا عن الشعراء جلد دوم قلمی ص ۱۲۱۸ الف میں رقمطراز ہیں کہ شہرت
 عالمگیر کے عہد میں شیراز سے ہندوستان تشریف لائے اور شاہزادہ محمد اعظم شاہ کی خدمت میں
 زندگی بسر کرنے لگے،

در زمان عالمگیر بادشاہ از شیراز شہرت عہد عالمگیری میں شیراز سے ہندوستان
 بہند آمدہ در خدمت شاہزادہ و لا جا تشریف لائے اور شاہزادہ محمد اعظم کی
 محمد اعظم شاہ ہسرمی برود و سلاطین و خدمت میں گذر بسر کرنے لگے، امراء
 امراء مستند در تعظیم و توقیرش باہتمام و سلاطین ان کا بڑا احترام کرتے
 می ورزیدند

تھے،

سفینہ ہندی، صحف ابراہیم اور مغزین الغرائب وغیرہ مختلف تذکرہ دس میں بھی شہرت کی ہندوستان

لے سرواڑہ قلمی ص ۲۰ سے

میں آمد اور نگریب بادشاہ کے عہد حکومت ہی میں تحریر کی گئی ہے، تعجب ہے کہ شہرت کے ہم عصر اور دوست
تذکرہ نویسوں نے بھی ان کی ہندوستان میں آمد کا ذکر اسی طرح کر دیا ہے اور کوئی خاص تاریخ یا سال نہیں
لکھا ہے، امر و آواز کے مولف غلام علی آزاد لکھتے ہیں کہ ایران میں نشوونما پائی اور آخر کار ہندوستان اگر
فن طبابت کی مدد سے محمد اعظم شاہ کے دربار میں لوگوں ہو گئے۔

دراثران نشوونما یافتہ آخر سے ہند

کیشو در سرکار محمد اعظم شاہ بن خلد کا

بعنوان طبابت نوکر شد

خوشگو کو شہرت کیسا تھٹھے بیٹھے کا اتفاق اور شاہی درباروں کی شعری نشستوں میں ایک ساتھ شریک ہو کر
بحث کرنے کا شرف حاصل ہے، اگر اپنے تذکرہ میں ان کے ہندوستان آنے کا ذکر یوں ہی کرتے ہیں،

وہ ہندوستان پہونچ کر عمر بھر سلطان

خدمت بادشاہ زادہ عالیجاہ محمد اعظم شاہ

صرف نمودہ

صاحبین القاسم تحریر فرماتے ہیں:-

ادائل در شیراز فضائل و علوم خصوصاً

طب نووہ و اور ہندوستان گشتہ

خود شہرت کے دیوان قلمی سے بھی صرف اتنا ہی معلوم ہوتا ہے، کہ وہ عالم شباب میں ایران سے ہندوستان
آئے اور انہیں ان کے بانی سفید ہوئے،

شہرت بیدل ہند آمد جوان و سیرفت

صبح برد از زنگبار شب ہی روی سفید

لے سرانہ قلمی ص ۶۰ لے شیخ حسن شہرت قلمی ص ۱۲۱ لے مجمع القاسم قلمی ص ۵۶ لے دیوان شہرت مخطوطہ ص ۱۳۴ لے

ماہل پیر از جوانی نیست جز بوی سفید
پیری خود را چہاں پوشیدہ دارد و کز لال
سفر حج اور رحلت | شیخ حسن شہرت نے محمد شاہ بادشاہ کے زمانے میں حج کا سفر کیا تھا، ان کے معاصر
خوشگو کا بیان ہے، کہ ایک دفعہ شہرت بہت سخت مرض میں مبتلا ہوئے، چنانچہ انھوں نے منت مانی
کہ اگر وہ شفا یاب ہوئے تو خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے، اس لئے جب وہ صحت مند ہوئے تو انھوں نے
اپنی نذر پوری کرنے کے لئے حج کیا، سفینہ کے الفاظ ملاحظہ ہوں،

وقتی مرض صعب در ماندہ بودند

نذر کہ وہ بشرط شفا بطواف حرمین

تا بدچوں صحت یافت بجا آورد

دوسرے تذکروں میں بھی ان کے حج کا ذکر ہے، ان خارجی بیانات کے علاوہ خود شہرت کے کلام سے

بھی اس کا داخلی ثبوت ملتا ہے، کہ حج بیت اللہ کی خواہش ان کے دل میں بہت پہلے سے موجود

تھی اور وہ اس شرف کو حاصل کرنے کے لئے مشروع ہی سے میقرا تھے، اس ولی تنا کا اظہار انھوں

نے اپنی غزلوں میں اکثر کیا ہے، ایک جگہ فرماتے ہیں،

کی کشاید جز طواف کعبہ از کارم گرہ

دیدہ ام من از در دل فنجاب خویش را

جب باوجود کوشش کے شہرت کی یہ تمنا پوری ہوتی ہوئی معلوم نہیں ہوئی تو ان پر مایوسی اور اضمحلال

کی کیفیت طاری ہو گئی، اور انھوں نے اپنی سیہ سخی کا نگلہ مندرجہ ذیل شعر میں کیا،

ز عزم کعبہ منعم میکند سخت سیہ یارب

ہر از راہ حق گمراہی ہند و بکر و

لیکن شہرت کی قسمت نے جلد ہی یادری کی، اور آخر کار خانہ کعبہ کی زیارت نصیب ہوئی اس مقصد پر

لے سفینہ خوشگو قلمی ص ۱۲۱ لے دیوان شہرت مخطوطہ ص ۱۳۴ لے ایضاً ص ۱۳۴ لے

پرانھوں نے اپنی ولی شہرت کا اظہار ان نغظوں میں کیا ہے

شہرت زخدا طوفانی خواستہ بودم صد شکر کہ حق آنچہ دلم خواست ہاں کرو
ریاض الشہداء کے مولف کے قول کے مطابق شہرت نے کبھی کایہ سعادت اتر سفر اپنی زندگی کے آخری

مرحلوں میں کیا تھا اور فریضہ حج ادا کرنے کے بعد وہ پھر ہندوستان لوٹ آئے۔

دور ادا کر کے برہمنوں کی توفیق آخری عمر میں جگہ کے مقدس سفر کی سعادت اور

عزیمت سفر سعادت اتر حجاز منورہ توفیق میسر آئی اور مکہ مکرمہ و مدینہ

بزیارت حرمین شریفین مشرف ہوئے و مراجعت منورہ کی زیارت سے مشرف ہو کر

ہندوستان واپس آئے

رجس واپس ہونے کے بعد شہرت کی سوت شاہی دربار میں اور بھی بڑھ گئی، میر غلام علی آزاد بلگرامی لکھتے

ہیں کہ حج تہجد کے بعد شہرت کو محمد شاہ کے دربار سے چار ہزاری منصب ملا اور اس طرح ان کی عزت

و شہرت چارم آسمان پر پہنچ گئی

و بعد ادا سے مناسک بدرگاہ خلافت مناسک حج ادا کر کے دربار خلافت میں آپس

معاودت نمود و بہ منصب چار ہزاری لہئے اور منصب چار ہزاری پر فائز ہوئے

مہر فقہار بر ملک چارم رسانید اپنی عزت شہرت ملک چارم پر پہنچا دی

یہ بیضا میں بھی تحریر کیا ہے کہ سفر حج سے واپسی کے بعد ہی شہرت کو چار ہزاری منصب محمد شاہ کے

دربار سے ملا اور وہ اس اعزاز کی عمدہ پر کچھ دنوں تک فائز رہے یہاں تک کہ ماہ ذی الحجہ ۱۱۲۹ھ

میں وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے

و چند ہی با آن حال گذریند تا آنکہ کچھ عرصے تک اس حال منصب چار ہزاری

لے دیں ان شہرت نغظہ شہرت (۱) لے ریاض الشہداء جلد اول ص ۲۱۹ لے سرود آزاد قلمی ص ۶۰

در شہر ذی الحجہ سنہ یک ہزار و یکصد

شمارہ کردہ ماہ ذی الحجہ ۱۱۲۹ھ میں

و چہل و نہ ازیں خاکدان درگذشت

در عالم جاد وانی ہوئے

صاحب مجمع النفائس نے لکھا ہے کہ شہرت کی موت محمد شاہ باو شاہ کے جلوس کے چوتھے یا پانچویں سال

میں واقع ہوئی، ملاحظہ ہو

در سنہ چہار پانچ فردوس آرمناہ

محمد شاہ کے چوتھے یا پانچویں سنہ جلوس

برجت حق پیوست

میں وہ رحمت حق سے داخل ہوئے

خوشگونی بھی شہرت کی تاریخ وفات ۱۱۲۹ھ لکھی ہے جیسا کہ کہتے ہیں

در سال ہزار و صد و چہل و نہ عزم سیر

۱۱۲۹ھ میں عالم جاد وانی کا قصد کیا

آن جہانی فرمود فقیر تار بخش شہرت

دخوشگوئے شہرت مرد سے ان کی

مرد یافتہ

تاریخ وفات نکالی

سرود آزاد کے مولف میر غلام علی آزاد نے لکھا ہے کہ شہرت کی وفات شاہجہان آباد میں ۱۱۲۹ھ

میں واقع ہوئی

وفاتش در شاہجہان آباد ماہ ذی الحجہ

ان کی وفات شاہجہان آباد میں ذی الحجہ

سنہ تسع و اربعین و مائت و اربع

۱۱۲۹ھ میں ہوئی راقم نے تاریخ وفات

(۱۱۲۹) اتفاقاً اتنا دور و دور طور گویا

بے نظیر زمانہ شیخ حسین

گوئی معنی نہ نکتہ پنجاں برد

ہم قے از بر اسے رحلت اد

سال تاریخ گفت شہرت مرد

لے یہ بیضا قلمی ص ۱۲۲ لے مجمع النفائس قلمی ص ۲۵۶ لے سفینہ خوشگونی ص ۱۲۹

لے سرود آزاد قلمی ص ۶۰

شیخ مبارک کی تفسیر کا قلمی نسخہ

از ڈاکٹر محمد سالم قدوائی بیکھڑ شیعہ اسلامیات، علم یونیورسٹی علی گڑھ

لوگ عام طور سے شیخ مبارک کو ابو الفضل اور فیضی کے والد کی حیثیت سے جانتے ہیں، ابو الفضل اور فیضی کی شہرت سے انکار نہیں وہ اپنے خصائص کی بنا پر تاریخ ہند میں بہت مشہور ہیں اور اکبر کے نام کے ساتھ ان کا نام وابستہ ہے، لیکن شیخ مبارک خود صاحب فضل و کمال ہیں اور اپنے علمی کمالات کی بنا پر اہل علم کے حلقہ میں معروف و مشہور ہیں تمام تذکرہ نویسوں نے ان کے حالات بیان کئے ہیں اور ان کے علم و فضل کا اعتراف کیا ہے، علامہ عبد القادر بدایونی نے اکبری دور پر سخت تنقید کی ہے، اور فیض و ابو الفضل کی روش پر بہت اعتراض کئے ہیں، شیخ مبارک بھی ان کی زد سے محفوظ نہیں ہیں، انہوں نے ان کے طرز عمل اور حکمت عملی کی مخالفت کی ہے، مگر بایں ہمہ ان کے علم و فضل کے معترف ہیں، ان کے الفاظ ہیں:

از علمائے کبار روزگار است و در	وقت کے علمائے کبار میں سے تھے اور اب
صلاح و تقویٰ و توکل ممتاز بنائے زمانہ	زمانہ اور خلائی دور ان کے درمیان
و خلائی دور ان است	صلاح و تقویٰ اور توکل میں ممتاز تھے،

وہ تمام علوم و فنون میں ستارہ کامل رکھتے تھے تصوف سے بھی خوب واقف تھے اقرآن مجید کے

مختار تاریخ جلد ۳ ص ۷۷۷ مطبوعہ ممبئی ۱۹۶۷ء

حافظ اور قرأت میں جہالت تامہ رکھتے تھے، حفظ کا یہ حال تھا کہ قرأت عشرہ میں سے ہر قرأت کے مطابق قرآن مجید پڑھتے تھے، تفسیروں پر خاص نظر تھی اور علوم قرآنی سے بہت اچھی طرح واقف تھے، علامہ تقی نے اپنی کتاب میں ان کی ایک ضخیم تفسیر کا ذکر کیا ہے، میں جس زمانہ میں ہندوستانی مفسرین اور ان کی عربی تفسیروں پر کام کر رہا تھا، اس وقت مجھے شیخ مبارک کی تفسیر کی خاص طور سے تماشائی تھی کہ علامہ تقی صاحب کی کتاب کنز دین یوشن آف انڈیا ٹو بک لموٹر میں اس کا ذکر ملا، مگر اسی کے ساتھ یہ خبر بھی دی گئی تھی کہ اب کہیں اس کا وجود نہیں ہے، حکیم سید عبدالغنی صاحب نے اشفاق الاسلامیہ فی الہند میں اس کا ذکر کیا ہے، مگر پتہ نہیں دیا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے منتخب التواریخ ہی کا بیان نقل کر دیا ہے، منتخب الباب اور آثار اکرام نے بھی یہی کیا ہے، غالباً ان لوگوں کی نظر سے یہ تفسیر نہیں گزری ہے، مشہور کتب خانوں کی فہرستوں سے بھی کچھ پتہ نہیں چلا اور مجھے بھی یہ خیال ہونے لگا کہ شاید یہ کتاب ضائع ہو گئی، لیکن شیخ مبارک کے علمی کمالات کی بناء پر آرزو تھی کہ یہ کتاب کہیں مل جائے، بہر حال اس اور اس کے درمیان میری تلاش جاری رہی، خیال ہوا کہ شاید کسی ذاتی کتب خانہ میں یہ گمشدہ تفسیر مل جائے، خدا کا شکر ہے کہ میرا یہ خیال صحیح ثابت ہوا اور مجھے لکھنؤ میں سید تقی صاحب رحمہم کے کتب خانہ میں اس کی پانچ جلدیں دستیاب ہو گئیں، شیخ مبارک پر جہاں اور الزامات لگائے گئے ہیں، وہیں ایک الزام شیعیت کا بھی لگایا گیا، انہوں نے اپنی ایک لڑکی کی شادی خداوند خان دکنی کے ساتھ کر دی تھی، خداوند خان شیعہ تھا، اس بنا پر مخالفین نے شیخ مبارک کو بھی شیعہ قرار دیا، لیکن اگر شیعہ ہونے کا یہ معیار مقرر کر لیا جائے تو ہزاروں بلکہ لاکھوں سنی شیعہ قرار پائیں گے، کیونکہ صدیوں سے اس طرح کی رشتہ داریاں رائج رہی ہیں، لیکن شیعیت کی اس تہذیب کی بنا پر اس کتاب کی حفاظت کا انتظام ہو گیا، اور بعض علم دوست شیعوں نے اسے اپنے کتب خانہ میں

اشفاق الاسلامیہ فی الہند ص ۱۷۴

محفوظ رکھا، اس کا مختصر ذکر اس قلمی نسخہ پر درج ہے،

ما بعد اتمام نے کتاب کا نام بیع نفائس ایمن لکھا ہے، اور بعد کے تذکرہ نویسوں نے اسی کو نقل کر دیا ہے، لیکن اس قلمی نسخہ میں بیع نفائس المعانی و مطلع شمس المثنیٰ لکھا ہوا ہے، ما بعد اتمام نے چار ضخیم جلدیں بیان کی ہیں اگر یہ موجودہ نسخہ جو جھکڑ سیلاب ہوا، پانچ جلدوں میں منقسم ہے، اور ایک جلد غائب معلوم ہوتی ہے، کیونکہ چوتھی جلد سورہ کسف پر ختم ہوتی ہے اور پانچویں کا آغاز سورہ یسین سے ہوتا ہے اس طرح پانچ پاروں سے زیادہ کی تفسیر درمیان سے غائب ہے پہلی جلد کے شروع کے اور پانچویں جلد کے آخر کے چند اوراق بھی موجود نہیں ہیں، اس کی کا ذکر اپنی کتاب دہندوستانی مفسرین اور ان کی عربی تفسیریں میں کیا گیا ہے جو مکتبہ جامعہ دہلی سے شائع ہو چکی ہے۔

مصنف نے اس تفسیر کے لکھے جانے کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے اس کی بعض اہم اور نمایاں خصوصیت بھی بیان کی ہیں جو یہ ہیں۔

”اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد سے میرے گھر میں ایک کتب خانہ جمع ہو گیا ہے جو تقریباً تین ہزار کتابوں پر مشتمل ہے، اکثر کتابیں نہایت قدیم مگر اچھی حالت میں اور صحیح لکھی ہوئی ہیں، اور یہ اساتذہ فن کے سامنے پرچی بچا چکی ہیں، بعض نسخے خود مصنفین کے قلم کے لکھے ہوئے ہیں اور بعض جو دوسرے قدیم لوگوں کے لکھے ہوئے ہیں خصوصیت سے نہایت اہم ہیں، ان آثار قدیمہ اور علمی نوازدگیوں کے کتب خانہ کا اعتبار بہت بڑھ گیا ہے، پانچ سو سے زیادہ کتابیں میں نے خود اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں تاکہ مجھے اس کاواب ملے، اور میرے علم میں اضافہ ہو علاوہ ان میں صحیح لکھے دئے کا بیوں کا فقدان ہے، اکثر کتابیں الفاظ و کلمات میں ہیر پھیر کر کے کتابیں مسخر کر دیتے ہیں، اس شان لوگوں کی اصلاح کرے، جب سلطان عادل رالہ

تعالیٰ ان کی عمر و اقدار میں برکت دے، بعض شمالی شہروں کی فتح و تہذیب کی جانب متوجہ ہوتے اور ان کا لالہ اور میں قیام دیر پا ہوا تو میں بھی ان کی دعوت پر اس شہر میں پہنچا اور مجھے یہاں سکون اور تنہائی ملی، آئی یہاں تک کہ دسویں صدی ہجری میں اس کا مجھ پر خاص فضل و کرم ہوا ہے، قریب ختم ہونے کو آئی، تو میرے دل میں اللہ نے اچانک یہ خیال ڈالا کہ ایک ایسا جامع تفسیر لکھوں جو ظاہری و باطنی خصوصیات سے آراستہ، تشکیک و شبہات سے خالی، صحیح اور مستند اقوال و آثار کا مجموعہ، حقائق و اسرار سے معمور اور سلسلہ و فصاحت اور لطیف اشارات پر مشتمل ہو تاکہ یہ میری جانب سے میری اولاد و اخلاف کے لئے یاد دہانی اور قرآنی مطالب کو حل کرنے میں تمام ذی استعداد لوگوں کے لئے موجب بصیرت ہو۔“

اگے وہ ان امور کی نشاندہی کرتے ہیں جن کی تفسیر کی تالیف و ترتیب میں خاص طور پر مد نظر رکھا ہے، چنانچہ لکھتے ہیں:-

”میں اس کتاب میں نظم قرآن کے وجوہ اور دسوں متواتر قراءتوں کے علاوہ اوقات آیات کے فضل و معانی کے ان طرق کا ذکر کروں گا، جو میرے نزدیک علمائے سخن و اصحاب کشف و عرفان اور اہل عقل و حکمت سے ثابت و محقق ہیں، میں جلوں کے ربط و آیات و سورہ کی مناسبت بھی واضح کروں گا، اور انبیاء علیہم السلام کے قصوں اور گزشتہ قوموں کے واقعات پر بھی روشنی ڈالوں گا، شان نزول اور ناسخ و منسوخ کے اسباب اور ہر سورہ کے اختتام کی وجہ بیان کر کے دکھاؤں گا کہ اس مخصوص آیت پر یہ سورہ کیوں ختم ہوئی پھر ہر سورہ کی آیتوں اور ان کے حروف و الفاظ کی تعداد بیان کر دوں گا اور اسی ضمن میں وہ رموز و اسرار بھی واضح کئے جائیں گے جن کو حروف و اوقات اور اعداد کے جانتے والوں نے اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے، اور ہر سورہ کے شروع ہی میں اجمالاً اس کے معنی

کا خلاصہ دیدوں گا، اور پھر بشرط گنجائش آیات کے ضمن میں مزید تفصیلات قلمبند کروں گا۔

ان دونوں اقتباسات سے اس تفسیر کی اہمیت اور قدر و قیمت کا پوری طرح اندازہ کیا جاسکتا ہے، اس کے بعد کے مباحث کا اجمالی تعارف اور خلاصہ راقم اپنی کتاب میں پیش کر چکا ہے، اس لئے اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں،

معارف کی رسائی علمی حلقوں میں بہت ہے، اس بنا پر یہ چند سطور اس میں لکھ رہا ہوں تاکہ میرے ساتھ دوسرے اہل علم بھی اس کی تلاش میں لگ جائیں، ممکن ہے کتاب کا کوئی اس سے بہتر اور مکمل نسخہ دستیاب ہو جائے اور کسی علمی ادارہ کو اس کی اشاعت کا خیال ہو جائے اس طرح ایک اہم علمی ورثہ ضائع ہونے سے بچ جائیگا، اور ایک نامور ہندوستانی عالم کی تصنیف محفوظ ہو جائے گی میں نے ابھی حال میں سید تقی صاحب مرحوم کے کتب خانہ میں جا کر پھر اس کتاب کو دیکھا اور یہ محسوس ہوا کہ یہ قیمتی نسخہ خراب ہوتا جا رہا ہے، شخصی کتب خانوں میں کتابوں کی حفاظت کا انتظام یوں بھی زیادہ اچھا نہیں ہو پاتا پھر جب کتب خانہ کے مالک کی مالی حالت زیادہ بہتر نہ ہو تو حفاظت کی سہولتیں تدریجاً بھی دشوار ہوتی ہیں، سید تقی صاحب مرحوم کا کتب خانہ بھی مالی دشواریوں میں مبتلا ہے اور کتابوں کی حفاظت کے ترقی یافتہ وسائل سے کام لینا اس کے بس میں نہیں ہے، شخصی کتب خانوں میں بہت سے جو اہل گراں مایہ موجود ہیں، حکومت کی امداد کے بغیر ان کی خاطر خواہ حفاظت ممکن نہیں ہے امید ہے کہ صاحبِ اصحاب اس جانب متوجہ ہونگے،

ادب و کتاب اول

حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مقامِ عبادت، معاملات اور اخلاق کا ایمان افروز مرقع، مولفہ مولانا عبد السلام ندوی مرحوم (جدید ادیشن) قیمت ۴۰-۹۰ پیجر

مطبوعات جدیدہ

تاریخ فرخ سیرا وائل عہد محمد شاہ مرتبہ پروفیسر سید حسن عسکری صاحب، متوسط تقطیع
معروف بہ شاہنامہ منور کلام کاغذ متوسط، کتابت و طباعت بہتر صفحات ۱۴۰،

جلد مع گرد پوش قیمت ۱۲۰/-، اقبال بک ڈپو پٹنہ-۴۴،

یہ فرخ سیر کے زمانے کے ایک صاحب کمال منشی شیوہ اس مکتوی کی تصنیف ہے اس

میں فرخ سیر کے علاوہ محمد شاہ کے بھی ابتدائی دور حکومت کے واقعات درج ہیں، پروفیسر سید حسن

عسکری کو اس کا ایک قلمی نسخہ پروفیسر سید نجیب اشرف ندوی مرحوم سے ملا تھا، اب انھوں

نے حیدر آباد لندن اور علی گڑھ کے نسخوں سے مقابلہ کر کے اسے شائع کیا ہے، اور ایک مختصر و بجا

میں کتاب و مصنف نیز قلمی نسخوں کے بارہ میں ضروری معلومات تحریر کئے ہیں اور برٹش میوزیم

لندن اور کتب خانہ سالار جنگ حیدر آباد کے نسخوں میں جو فرق اور اختلافات ہیں اسے بھی واضح کیا

ہے، مگر تذکروں میں مصنف کے حالات نہ ملنے کی وجہ سے ان کے سوانح حیات نہیں تحریر کئے جاسکتے

ہیں لیکن پتہ نہیں ملنے کی وضاحت طلب باتوں کی تشریح کے لئے حواشی کیوں نہیں لکھے گئے، یہ

کتاب فرخ سیر کے ہفت سالہ اور محمد شاہ کے ابتدائی چار سالہ دور حکومت کے حالات و واقعات

کے لئے ایک اچھا ماخذ ہے، عسکری صاحب نے اس تاریخی دستاویز کو شائع کر کے ایک مفید علمی خدمت

انجام دی ہے،

حضرت شاہ عیسیٰ حیدر قادری، مرتبہ ڈاکٹر شیخ فرید صاحب تقطیع خورد، کاغذ بہتر کتابت

طباعت قدرے بہتر صفحات ۱۸۲ قیمت بیچنے پر نیشنل فائن پرنٹنگ پریس حیدرآباد

حضرت شاہ عیسیٰ جند اللہ دسویں و گیارہویں صدی ہجری کے ایک صاحب سلوک ارشاد بزرگ تھے، ان کے آثار و اجداد کا وطن سندھ تھا، مگر وہ اپنے بعض اہل خاندان کے ہمراہ دکن چلے آئے اور برہان پور میں بود و باش اختیار کی، زیر نظر کتاب ان کے حالات و کمالات پر مشتمل ہے، یہ دراصل لائق مصنف کے تحقیقی مقالہ "فارسی ادب کے ارتقا میں برہان پور کا حصہ" کا ایک باب ہے اس کے شروع میں حضرت شاہ عیسیٰ کے خاندانی و ذاتی حالات، تصوف میں کمال اور اولاد و مریدان کا ذکر کیا گیا ہے، اور آخر میں انکی تصنیفات، تشریحیں، کیا گیا اور نوٹوں کا کام دیا گیا، خواہاں مصنف کو شاہ عیسیٰ کی کتابوں کے نسخے دستیاب نہیں ہو سکے اس لئے عین المعانی کی طرح نہ دوسری کتابوں کا مفصل ذکر ہے اور نہ ان کی تعلیمات پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے، کتاب میں جن غیر معروف جگہوں کے نام آئے ہیں، اگر ان کی مختصر وضاحت کر دی گئی ہوتی تو قارئین کو زیادہ سہولت ہو جاتی، عربی عبارتوں کی نقل میں صحت کا زیادہ اہتمام نہیں کیا گیا ہے، ان امور سے قطع نظر کتاب محنت و تحقیق سے لکھی گئی ہے،

نکاح و سفاح، از جناب سید حسن رضا، مخفی صاحب، تقطیع خورد، کاغذ کتابت و

طباعت معمولی صفحات ۳۲۸ قیمت بیچنے پر پتہ، ابکار دکن پور، جوادیہ عربی کالج

پر ہلاؤ گھاٹ، بنارس،

یہ کتاب دو حصوں میں منقسم ہے، اس کا پہلا حصہ ابھی شائع نہیں ہو سکا ہے، اس دوسرے حصہ میں سفاح کی حقیقت بیان کی گئی ہے، اور یہ نو ابواب پر مشتمل ہے، مصنف نے سفاح، زنا اور فحشاء کی لغوی تشریح، ان کے قرآنی استعمالات اور ان کی مذہبی، تاریخی، اخلاقی، معاشرتی تمدنی اور طبی حیثیت سے قباح و شناعیت دکھائی ہے، ایک باب میں زنا کاری کے اسباب و

وجوہات بیان کرتے ہوئے مغربی و مشرقی ملکوں میں اس کے فروغ کی مثالیں اعداد و شمار کے ذریعہ پیش کی گئی ہیں، آخر میں ان تدبیروں کا ذکر ہے جو بدکاری کے سد باب کے لئے اسلام نے اختیار کی ہیں، اسی ضمن میں نکاح، لباس، پردہ اور تعزیری حدود و جرم، جلد اور قذت وغیرہ کی مختلف پہلوؤں سے غرض و حکمت بیان کر کے ان کے بارہ میں اعتراضات و شبہات کا جواب دیا گیا ہے، لائق مصنف نے اپنے خاص فرقہ کے بجائے بڑی حد تک اصل اسلامی نقطہ نظر کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ۱۳۲ ہجرت عمر کے بعد خلافت کے ایک واقعہ کے ذکر میں تپہ نہیں کیوں ان کا نام نہیں تحریر کیا گیا، سورۃ احزاب کی آیت میں اہل بیت سے ازدواج منہیات کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بعض اولاد کو مراد لیا گیا ہے، اسلامی احکام و قوانین کے سلسلہ میں مسلمان حکمرانوں کے طریق سے استدلال کا مناسب ہے، تزکیہ کو عفت اور فحشاء کو زنا کا بالکل ہم معنی قرار دینا صحیح نہیں ہے، اور نہ یہ درست ہے کہ قرآن میں ہر جگہ فحشاء اور فاحشہ کو زنا کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، الاما نظر منہایت استدلال غلط ہے کہ عورت گھر کے باہر اپنے جسم کے بعض اعضاء کو کھلا رکھ سکتی ہے، کیونکہ قرآن نے پردہ کے احکام دو جگہ بیان کئے ہیں، ایک جگہ گھر کے باہر کے پردہ کا ذکر ہے، اور دوسری جگہ گھر کے اندر اور محرم لوگوں سے پردہ کا ذکر ہے، الاما نظر منہایت تعلق اسی دوسری صورت سے ہے، ایک جگہ لکھا گیا ہے، کہ حضرت آدم کو جس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا، وہ بنی آخر الزما تھے، معلوم نہیں اس کا منشاء کیا ہے، قصہ کہانی کی کتابوں کی طرح مصنف نے بھی حضرت یوسفؑ

کو درغلانہ والی عورت کا نام زلیخا لکھ دیا ہے، کہیں کہیں کمر اور طوالت بھی پائی جاتی ہے، یہ فوجان مصنف کی پہلی کتاب ہے، اس لئے خیالات اور طرز ادا دونوں میں بعض خامیاں رہ گئی ہیں، تاہم انہوں نے اس کو غور و فکر، محنت اور بڑے نیک جذبہ سے لکھا ہے، اور وہ حوصلہ افزائی کے مستحق ہیں، آخر میں جناب سید صباح الدین عبد الرحمن صاحب ناظم دار المصنفین کی ایک تعارفی تحریر بھی شامل کی

